ШРИ БХАКТЬЯЛОКА

Шрила Бхактивинода Тхакур

(Облако нектара)

бхактивинода-вара, пийуша-кара, ‘упадешамрита’ йа’ра
мурти ‘упадешамрита’-ратне, самграха карийа йатне, дживе караила кришна спхурти

«Шрила Бхактивинода Тхакур с любовью раскрыл для нас сокровищницу Шри Упадешамриты, чтобы воодушевить в сознании Кришны. Его комментарий, превосходен, как сама Шри Упадешамрита».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур

6 НЕДОСТАТКОВ, РАЗРУШАЮЩИХ БХАКТИ

Шрила Рупа Госвами писал:

Атйахарах прайасаш ча праджалпо нийамаграхах

Джана-сангаш ча лаулйам ча шадбхир бхактир винашйати

На преданном служении пагубно отражаются: 1) атьяхара, переедание или накопление больше необходимого вещей и денег; 2) праяса, чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых мирских целей; 3) праджалпа, пустословие; 4) нийямаграха, следование правилам священных писаний только ради них самих, а не во имя духовного прогресса, или полное пренебрежение правилами и предписаниями; 5) джана-санга, общение с людьми, далекими от сознания Кришны; 6) лаульям, жажда мирских успехов.

Любому, кто хочет заниматься чистым преданным служением, необходимо понять смысл данного стиха. Без следование ему едва ли можно обрести чистую преданность Господу Хари. Итак, подробное объяснение шлоки для тех, кто воистину желает обрести чистое бхакти.

Здесь упомянуты шесть препятствий на пути преданного служения: **атьяхара, праяса, праджалпа, нийямаграха, джана-санга** и **лаулья**. Давайте по отдельности обсудим каждую из шести преград.

АТЬЯХАРА

Накопительство

Расмотрим значение слова атьяхара. Многие думают, что слово атьяхара относится только к перееданию, но есть и другие значения этого слова, использованного великим Рупой Госвами.

Вачо вегам манасах кродха-вегам джихва-вегам ударопастха-вегам

Этан веган йо вишахета дхирах сарвам апимам притхивим са шишшйат

Шри Упадешамрита стих 1

Уравновешенный человек, способный контролировать речь, владеть умом, умеющий сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы принимать учеников повсюду в мире.

Здесь под побуждением языка подразумевается желание наслаждаться пищей. **Атьяхара языка - это чревоугодие, т.е. переедание**. Хотя бходжана, или еда, - это основное значение слова ахара (слово ахара представляет собой комбинацию слов ати (много) и ахара (еда или накопление), слово бходжана также означает «**наслаждаться объектами пяти чувств**». Глаза наслаждаются формой, уши - звуком, нос - запахом, язык - вкусом, осязание - холодом и жарой, мягким и твердым. Для души, воплощенной в теле, взаимодействие чувств с их объектамси прекратится не раньше, чем она покинет тело, а следовательно, идея приостановки деятельности чувств - не более чем мечта. Потому Господь Шри Кришна говорит Арджуне:

На хи кашчит кшанам апи джату тиштхатй акарма-крт

Карйате хй авашах карма сарвах пракрти-джаир гунаих

Кармендрийани самйамйа йа асте манаса смаран

Индрийартхан вимудхатма митхйачарах са учйате

Бхагавад-гита (3.5-6)

Все живые существа беспомощны перед природой и вынуждены поступать в соответствии с качествами, приобретенными под влиянием материальных гун, и потому никто не может удержаться от деятельности даже на мгновение. Тот, кто внешне удерживает органы чувств от действий, но при этом постоянно думает об объектах чувств, обманывает и себя, и других, а потому зовется притворщиком.

Поддержание жизни невозможно без деятельности, и, следовательно, человек вынужден трудиться. Тот, кто работает только ради себя, уподобляется животному и теряет право называться человеком.

Трансформация деятельности в преданное служение называется бхакти-йогой. Господь говорит:

Натй-ашнатас ту його ‘ сти на чаикантам анашнатах

На чати-свапна-шиласйа джаграто наива чарджуна

Йуктахара-вихарасйа йукта-чештасйа кармасу

Йукта-свапнавабодхасйа його бхавати духкха-ха

Наива кинчит каромити йуто манйета таттва-вит

Пашйан шрнван спршан джигхранн ашнан гаччхан свапан швасан

Пралапан висрджан грхнанн унмишан нимишанн апи

Индрийаниндрийартхешу вартанта ити дхарайан

Бхагавад-гита (6.16-17, 5.8-9)

Если человек ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или слишком мало, он не станет йогом, о Арджуна. Тому, кто соблюдает режим сна, отдыха и работы, йога поможет облегчить материальные страдания. Тот, кто пребывает в божественном сознании, хотя и видит, слышит и осязает, обоняет, вкушает, движется,

спит, дышит, всегда внутренне понимает, что ничего не делает, ибо разговаривая, опорожняя кишечник, наполняя его, открывая и закрывая глаза, он всегда знает, что это лишь материальные чувства взаимодействуют с их объектами, но сам он остается в стороне.

Хотя эти наставления предназначены для гьяни, они полезны и преданным. В заключительном стихе Бхагавад-гиты говорится о шаранагати, или полном предании. Он призывает отвергнуть кармическую деятельность и философские размышления и научиться видеть во всем милость Господа. В том и состоит чистое преданное служение.

Анасактасйа вишайан йатхартхам упайунджатах

Нирбандхах кршна-самбандхе йуктам ваирагйам учйате

Прапанчикатайа буддхйа хари-самбандхи-вастунах

Мумукшубхих паритйаго ваирагйам пхалгу катхйате

Бхакти-расамрита-синдху (2.255-256)

Тот, кто ни к чему не привязан, но использует все в служении Кришне, занимает верное положение и полностью отрешается от чувства собственности. С другой стороны тот, кто отвергает все, не видя его связи с Кришной, не так совершенен в своем отречении.

Фактически эти два стиха говорят о необходимости изъять атьяхару из своей жизни. **Если человек берет что-либо лично для себя - это атьяхара**. Если принимать объекты чувств как милость Господа, в количестве, необходимом и полезном для преданного служения, то это не атьяхара, а юкта-вайрагья. Шриман Махапрабху советовал принимать только то, что действительно нужно и приходит без особого труда, не привязываться к приходящему и повторять имя Кришны. Он говорил, что глупо тяжело работать ради чуть более богатой пищи и одежды. Принимайте освященный бхагават-прасад, который легко доступен.

Брать больше, чем необходимо, опасно, так как человеком снова может завладеть материализм. С тем же, не следует пренебрегать нуждами тела, так как оно является средством поклонения и должно быть защищено. Так

живет преданный.

Материалист живет нуждами своего языка, удовлетворяя чувство голода всеми, не важно, дозволенными или нет способами. Смысл наставления «обуздывать побуждения языка и желудка» состоит в том, что язык нужно занимать служением, а не становиться его слугой.

Наставление отвергнуть атьяхару - важное правило для садхаки, хотя для каждого ашрама оно будет применяться по-разному.

Семейным людям позволительно откладывать средства. Они обязаны зарабатывать на жизнь в соответствии с религиозными принципами и делать сбережения. Заработанные деньги грихастхи должны использовать в служении Господу, преданным, гостям, членам семьи и для личных нужд. Если же семьянин становится скрягой и, забывая о целях жизни, копит средства ради самих средств, ему будет сложно получить милость Господа. Поэтому накапливать сверх меры и зарабатывать слишком много - без сомнения атьяхара.

Санньяси, ванапрастха или брахмачари не должны заниматься накопительством. Если он не удовлетворен тем, что Господь посылает ему через других на день, и пытается просить еще, про запас, он повинен в атьяхаре.

Пусть и грихастхи, и представители других ашрамов внимательно отнесутся к вышесказанному. Отбросив атьяхару, каждый может обрести милость Кришны, занявшись преданным служением.

ПРАЯСА

Чрезмерные усилия

Праяса, чрезмерные усилия или бесполезный труд, мешают развитию преданности, а духовная жизнь - это не что иное, как чистая преданность Верховному Господу. Преданность не может быть определена никакими другими критериями, кроме полного вручения себя на милость лотосоподобных стоп Верховного Господа.

Полная преданность и подчиненность - это вечные и неотъемлемые обязанности живых существ, и потому только они являются естественной склонностью и насущной потребностью души. Здесь нет нужды в праясе; но обусловленной душе ее небольшое количество все же необходимо, поскольку поначалу преданное служение дается с усилием. Кроме этой незначительной праясы все остальные виды праясы бесполезны.

Праяса бывает двух типов: гьяна-праяса и карма-праяса. Цели гьяна-праясы: кеваладвайта - единство, саюджья - слияние и брахма-нирвана - погружение во Всевышнего. Гьяна-праяса враждебна духовной жизни и далека от постижения Господа. Преданность - это единственный путь к лотосоподобным стопам Господа.

Найам атма правачанена лабхйо на медхаса на бахуна шрутена

Йам эваиша врнуте тена лабхйас тасйаиша атма виврнуте танум свам

Мундака-упанишад (3.2.3)

Верховного Господа нельзя постичь ни с помощью искусных объяснений, ни могучим умом, ни даже долгим слушанием. Его может обрести только тот, кого Он Сам выбирает. Лишь избранным Он являет Свой образ.

Чтобы еще точнее определить праясу, Господь Брахма говорит: «Мой дорогой Господь, преданное служение Тебе - единственное благо и путь духовного продвижения. Если человек оставляет его ради

словесных прений и философствований о пустом и считает материальный мир иллюзией, он подвергает себя большим искушениям. Единственной наградой за его бесполезный труд станут проблемы. Усилия такого человека подобны обмолачиванию рисовой шелухи». И в Шримад-Бхагаватам (10.14.3): «О мой Господь Кришна! Преданный отвергает путь пустословия и сухой философии (гьяна-праясу), цель которых - слияние с бытием Всевышнего. Он внимательно слушает о Тебе от истинных садху, святых, и при этом честно исполняет свои обязанности в обществе. Только он может завоевать Твою благосклонность и милость, несмотря на то, что Ты - аджита, непобедимый».

Философия монизма делает человека демоном, а не ведет к познанию Абсолютной Истины. Знание об отношениях души и Бога чисто, спонтанно и не имеет нужды в праясе. Суть духовного знания раскрывается в чатух-шлоке (четырех главных стихах Бхагаватам). Оно заключается в понимании непостижимого одновременного тождества и различия, ачинтья-бхедабхеда. Знание ждет пробуждения в сердце человека. Господь - точно духовное солнце, а живые существа подобны пылинкам солнечного света. Без помощи Господа невозможно найти свое изначальное «я». Природа и насущная потребность души - зависеть от Господа и всем сердцем служить Ему. Такое настроение наиболее естественно для живого существа и является его дхармой.

У обусловленной души желание следовать дхарме почти не проявлено и пробуждается лишь благодаря садхане, духовной практике. Усилия в преданном служении отличаются от стараний на пути кармы и гьяны.

Прибежище у святого имени быстро устраняет препятствия, вызванные невежеством, и пробуждает естественное изначальное счастье. Гьяна-праяса лишь увеличивает страдания, потому в обществе преданных заслугой считается свобода от нее. Как сказано в Бхагавад-гите (12.2-5):

«Тех, чей ум сосредоточен на Моем личностном образе, и кто всегда поклоняется Мне с глубокой духовной верой, Я считаю достигшим высшей ступени совершенства. Те же, кто заботятся о всеобщем благе и, обуздав все свои чувства и одинаково относясь ко всем живым существам, целиком посвящают себя поклонению непроявленному, неопределенному, недоступному восприятию чувств, вездесущему, непостижимому,

неизменному, постоянному и неподвижному -безличному аспекту Абсолютной Истины, - те в конце концов достигают Меня. Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Для воплощенных живых существ каждый шаг на этом пути дается с большим трудом».

В карма-праясе также нет блага. Потому сказано, что вся деятельность человека, совершаемая в соответствии с его положением, бесполезный труд, или праяса, если она не пробуждает в нем интереса к посланию Личности Бога.

Карма-праяса противоречит принципам преданности, равно как и гьяна-праяса. Отсюда следует, что и карма-праяса, и гьяна-праяса вредны.

Преданный, который хочет правильно построить свою жизнь, действует в соответствии с правилами варнашрамы. Выполнение обязанностей в ее рамках способствует преданному служению и даже считается его частью, а потому не является кармой. Так преданные сваништха, то есть привязанные к своему уровню преданности, посвящают карму, деятельность, и ее плоды Кришне. Преданные праништха, целиком отдавшиеся преданному служению, творят благие дела, которые не противоречат принципам преданности, только чтобы заинтересовать преданным служением других людей. Преданные нирапекша, то есть занимающие нейтральную позицию в служении, делают то, что способствует преданнуму служении, не заботясь о произведенном впечатлении.

Гьяна и ее цель - слияние с Богом - совершенно противоречат принципам преданности, равно как и та йога, целью которой являются одни лишь сиддхи. Наиболее естественны и поэтому лишены праясы правила преданного служения и знание об одновременном единстве и различии живого существа и Господа. Но даже их можно принимать только как средства; становясь самоцелью, они превращаются в источник заблуждения. Подробности - в главе о нийямаграхе.

Если человек идет на большой риск и многие сложности, только чтобы потом хвалиться тем, как он бывал в труднодоступных местах святых местах - это тоже праяса. Но если паломник отправляются в места игр Кришны с горячим желанием пробудить любовь к Нему и общаться с преданными, это, без сомнения, преданное служение, а не

бесполезная трата сил.

Следование обетам в преданном служении и праяса - разные вещи. Обеты считаются частью духовной жизни. Усердие в служении вайшнавам не считается праясой, ибо жажда общаться со своими единомышленниками разрушает порок и желание общения с людьми мирского склада ума.

Труд чистого вайшнава, связанный с поклонением в храме, - это спонтанное проявление сердечных эмоций. Праяса в служении имеет своей целью расположить свое сердце к повторению святого имени Господа.

Нет необходимости искусственно отрекаться, тем самым совершая праясу. Когда преданность Кришне возрастает, ум легко и естественно теряет интерес ко всему, что не связано с Кришной.

Васудеве бхагавати бхакти-йогах прайоджитах

Джанайати ашу ваирагйам джнанам ча йад ахаитукам

Шримад Бхагаватам (1.2.7)

К тому, кто преданно служит Личности Бога, Шри Кришне, знание и свобода от праясы приходят сами собой.

Когда человек отбрасывает гьяна, карма- и вайрагья-праясу и занимается преданным служением, препятствия, чинимые гьяной, кармой, йогой и ваирагьей, не могут столкнуть его вниз. Поэтому в Шримад-Бхагаватам (11.2.42) утверждается:

бхактих парешанубхаво виракти́р анйатра чаиша трика эка-калах -

«**Преданность, непосредственное восприятие Верховного Господа и отрешенность от всего мирского - эти три качества одновременно проявляются в том, кто принял прибежище у Высшей Божественной Личности**».

Когда преданный смиренно и без лукавства повторяет и вспоминает святые имена Кришны, в нем легко пробуждается истинный разум: «Я - духовная частичка, слуга Кришны. Кришна - мой неизменный Господин. Предание лотосоподобным стопам Кришны - это моя вечная

природа. Этот мир словно придорожная гостиница, и привязанность в чему бы то ни было здесь не принесет полного счастья».

Таков путь к совершенству. Гьяна-праяса, карма-праяса, йога-праяса, мукти-праяса, как и чрезмерные усилия ради мирского счастья, успехов и общения с материалистами - помехи к принятию прибежища святого имени. Они губительны для преданного служения.

Праяса ради славы, пратиштхи, - самая отвратительная; большинству людей труднее всего расстаться именно с ней. Потому Санатана Госвами пишет в «Хари-бхакти-виласе»: «Даже тому, кто способен отказаться от всех материальных желаний, очень трудно отбросить желание славы. Оно подобно испражнению и является корнем всех анартх. Поэтому нужно избегать осквернения этим нечистым желанием».

Нужно с особым вниманием отнестись к этому наставлению и проводить жизнь в естественных занятиях, благоприятных для преданного служения, повторять вслух и в уме святые имена и помнить о своих отношениях с Господом.

Заняв предписанное положение с системе варнашрамы, семейные люди должны заниматься преданным служением, свободным от праясы. Они никогда не впадут в иллюзию, если будут зарабатывать не больше того, что им необходимо для жизни и служения, при этом помня, что поклонение Хари - единственная цель в жизни. Служение Хари быстро станет совершенным, если человек будет поклоняться Ему в любых обстоятельствах: в счастье и горе, в удаче и поражении, во сне и наяву.

Отшельник не вправе делать накопления. Аскету предписано поддерживать тело ежедневным сбором подаяния и преданным служением. Он не должен участвовать в предпринимательстве. Занятия бизнесом для брахмачари - проступок. Чем больше в его служении Господу смирения и простоты, тем глубже он сможет понять Кришну Его милостью.

Тат те ‘нукампам сусамикшамано бхунджана эватма-кртам випакам

Хрд-ваг-вапубхир видадхан намас те дживета йо мукти-паде са дайа-бхак

Шримад Бхагаватам (10.14.8)

Мой дорогой Господь, тот, кто живет постоянным ожиданием Твоей беспричинной милости и принимает страдания как последствия своих грехов, тот, кто предлагает Тебе почтительные поклоны из глубины сердца, несомненно достоин освобождения. Оно становится его законным правом.

Познать Кришну можно только по Его милости, но ничего нельзя достичь с помощью гьяна-праясы.

Атхапи те дева падамбуджа-двайа-прасада-лешанугрхита эва хи

Джанати таттвам бхагаван-махимно на чанйа эко ‘пи чирам вичинван

Шримад Бхагаватам (10.14.29)

Мой Господь, если человек хотя бы чуть-чуть благословлен милостью Твоих стоп-лотосов, если он сможет понять величие Твоей личности. Но те, кто просто строят догадки, не поймут Тебя, даже годами изучая Веды.

Смирение, прибежище у святых имен и милость Господа одарят душу необходимым знанием об Абсолютной Истине. Оно само пробудится в искреннем сердце безо всякой праясы. Обрести знание с помощью одной праясы невозможно.

ПРАДЖАЛПА

Праздные разговоры или пустословие

Беседа одного человека с другим называется джалпаной или праджалпой. Праздные разговоры - признак безбожия. В наши дни разговоры лишены сознания Бога, поэтому говорить особо не с кем и не о чем. Все в практике преданного служения может быть много видов полезной джалпаны. Шрила Рупа госвами написал в Карпанья-панджика-стотре:

татхапи асмин кадачид вамадхишау нама-джалпини

авадйа-врнда-нистари-намабхасау прасидатам

Преданные объясняют этот стих следующим образом:

Татхапи э дина-джане, йади нама-уччаране, намабхаса карила дживане

Сарва-доша-ниварана, духун-нама-санджалпана, прасаде прасида дуи джане

Если человек с дурной кармой, повторяя в течении жизни святые имена Господа, достигнет намабхасы, или тени безоскорбительного повторения, то все его грехи разрушатся, и Их Светлости будут довольны.

Киртана, вознесение молитв и декламации писаний - все это джалпана; когда такая джалпана осуществляется в благостном настроении и без материальных желаний, она пробуждает и развивает сознание Кришны. Любая же праджалпа неблагоприятна для служения Кришне и противоречит преданному служению, а потому ее следует избегать.

Безупречные махаджаны с почтением относились к джалпане в сознании Кришны и считали ее нашей прямой обязанностью. Иногда гордецы советуют перестать говорить вовсе, но мы как последователи Шрилы Рупы Госвами не согласны. В Бхакти-расамрита-синдху приводится цитата из Сканда-пураны:

Са мргйах шрейасам хетух пантхах сантапа-варджитах

Анавапта-шрамам пурве йена сантах пратистхире

Человек должен строго придерживаться пути, которым шли предыдущие махаджаны. Это избавляет от всех страданий и потерь и дарует великое благо.

Путь указан Шрилой Вьясадевой, Шукадевой Госвами, Прахладой Махараджем, Шри Чайтаньей Махапрабху и Его спутниками. Мы не оставим его, чтобы примкнуть к возгордившимся выскочкам. Махаджаны с почтением относились к джапе, которая питает преданность Хари. Мы еще обсудим эту тему позже. Безбожная праджалпа - камень преткновения на пути преданного служения. Никчемные разговоры имеют много разновидностей. Пустая болтовня, споры сплетни, поиск недостатков в других, ложь, хула на преданных и мирские разговоры -все это называется праджалпой.

Лучше обсуждать темы, связанные с Господом Хари. Нужно беседовать с преданными о Господе, а в одиночестве, не допуская бесполезной траты времени, помнить имя, образ, качества и развлечения Хари.

Ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате

Ити матва бхаджанте мам будха бхава-саманвитах

Мач-читта мад-гата-прана бодхайантах параспарам

Катхайанташ ча мам нитйам тушйанти ча раманти ча

Я - источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрые, те, кто постиг эту истину, и потому служат и поклоняются Мне всем сердцем. Мысли Моих чистых преданных сосредоточены на Мне, их жизнь всецело посвящена служению Мне, и они испытывают большое счастье, просвещая друг друга и беседуя обо Мне.

Сататам киртайанто мам йатанташ ча дрдха-вратах

Намасйанташ ча мам бхактйа нитйа-йукта упасате

Неустанно прославляя Меня, **служа Мне с великой решимостью**, **падая ниц передо Мной**, **эти великие души всегда поклоняются Мне с любовью и преданностью**.

Любой разовьет в себе чистую преданность, если будет следовать этим наставлениям. Заводя пустые разговоры с материалистами, преданный отступает от принципа «всегда славя Меня». Ворохи газет заполнены бесполезной информацией, и тратить на нее свое драгоценное время - недопустимая потеря. Статьи о чистых преданных, если такие публикуют, читать, разумеется, можно.

Обычные люди, наполнив желудки, как правило закуривают сигарету и пускаются в праздную болтовню. С такими привычками очень трудно стать последователем Шрилы Рупы Госвами. То же относится и к читателям романов. Однако литературу, подобную истории Пуранджаны из Шримад Бхагаватам, читать весьма полезно.

Спор - это тоже праджалпа. Словесные прения последователей ньяйи и вайшешики - не более чем безбожное пустословие. Почему безбожное? Потому что в их разговорах нет Бога и служения Ему, и такие дебаты не приносят ничего, кроме фанатизма и потери энергии. В Катха-упанишад, 1.2.9 говорится:

Наиша таркена матир апанейа -

«**Духовный разум не обрести в спорах**».

Душа наделена от Господа свободой воли, но когда ее разум попадает во власть материальной энергии, она теряет свободу. Сверхдуша из сердца подсказывает путь к лотосоподобным стопам Всевышнего, однако тот, кто ожесточил сердце бессмысленными спорами, не слышит Ее голоса.

Ведические дискуссии в рамках дашамула-таттвы не оскверняют ум. Обсуждение истин об отношениях между живыми существом и Господом не является праджалпой, если происходит на основе Вед. Вот почему в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья25.153) Шри чайтанья Махапрабху дал такой наказ: : атаева бхагавата караха вичара - «**Тщательно изучай Шримад Бхагаватам**». Общение с философами-схоластами, которые лишь смущают умы нескончаемыми спорами, бесполезно и должно быть оставлено. В подтверждение приведу слова Шри

Сарвабхаумы.

Таркика-шргала-санге бхеу-бхеу кари сеи мукхе эбе сада кахи ‘кршна”хари’

Чайтанья-чаритамрита (Мадхья 12.183)

В обществе подобных шакалам логиков я просто лаял: «Бхеу, Бхеу». А теперь теми же устами я повторяю святые имена Кришны и Хари.

Когда Шри Чайтанья Махапрабху убедило санньяси из Варанаси стать бхактами Господа, они, сожалея о бесплодно прожитых годах, сказали:

Парамартха-вичара гела, кари матра‘вада’ кахан мукти паба, кахан кршнера прасада

Чайтанья-чаритамрита (Мадхья 25.43)

Атеистам, первейшие из которых философы-майявади, нет дела ни до освобождения, ни до милости Кришны. Они самозабвенно спорят и дискутируют о чем угодно, только не о духовности.

Бесполезные споры возникают из зависти или гордости, отвращения или привязанности к удовлетворению чувств или из глупости и тщеславия. Вздорные люди - главные спорщики. Споры возникают только там, где одна из сторон хочет доказать свое превосходство. Так что же в том духовного? Необходимо перестать обсуждать чужие недостатки. В других мы замечаем лишь то, что есть в нас самих. Преданный должен избегать бессмысленных дискуссий даже по духовным вопросам.

Зависть и пересуды губительны для духа преданности. Чаще всего люди обсуждают других, чтобы очернить их и тем самым упрочить свою собственную репутацию. Ум грубияна и сплетника не способен сосредоточиться на нежных стопах Кришны, а потому от осуждения окружающих нужно отказаться. В преданном служении есть много занятных тем, обсуждение которых безмерно интересно и не приносит вреда, хотя речь и идет о других.

Преданные бывают семейными людьми и аскетами. Те, кто живут в уединении, не должны потакать чувствам и сплетничать. Отшельники вообще не говорить о мирском, для семейных людей такие

разговоры допустимы, если они связаны с преданным служением.

Живя с другими, человек неизбежно говорит о ком-то. Не обсуждает соседа только лесной отшельник. Лучше жить с преданными Кришны и с любовью говорить о них.

Злословие - страшная болезнь, а потому разговоры о посторонних в сознающей Кришну семье должны быть вызваны необходимостью и сведены к минимуму. Если человеку удастся очистить и связать все свои дела и слова с Кришной, то они станут частью преданного служения.

Гуру позволительно приводить ученику кого-то в пример. Устами гуру разбор поведения других допустимо и приносит благо. Шукадева Госвами говорит в Шримад Бхагаватам (2.1.3-4):

Нидрайа хрийате нактам вйавайена ча ва вайах

Дива чартхехайа раджан кутумба-бхаранена ва

Дехапатйа-калатрадишв атма-саинйешв асатсв апи

Тешам праматто нидханам пашайанн апи на пашйати

По ночам такие завистливые домохозяева спят или занимаются сексом, а днем зарабатывают деньги на содержание семьи. В этих занятиях и проходит их жизнь. Люди, лишенные атма-таттвы, знания о душе, слишком привязаны к телу, жене и детям, чтобы задуматься о вечном. Они гонят мысли о смерти, несмотря на ее очевидную неотвратимость.

Поскольку Шукадева Госвами в приведенном стихе осуждает материалистов, чтобы преподать урок своему ученику, их беседу нельзя назвать праджалпой, более того, она - благо.

Шри Чайтанья Махапрабху, наставляя учеников, так говорил о пседоаскетах: «Вид мнимого санньяси, беседующего с женщиной наедине, для Меня невыносим! Эти нищие бездельники, с виду приняв отречение, рыщут повсюду точно обезьяны в поисках чувственных радостей и смущают доверчивых женщин. Я возмущен!» (Ч.-ч. Антья 2.117, 120, 124).

Как видите, обсуждение поведения других в воспитательных целях не является грехом. Подтверждение тому - слова и жизнь предыдущих ачарьев. Какое благо мы обретем, если будем поступать вопреки их наставлениям? Подобный анализ деятельности религиозных сообществ или отдельных людей бывает полезен. В Бхагаватам (4.14.29) Майтрея Муни говорит о Махарадже Вене так:

Иттхам випарйайа-матих папийан утпатхам гатах

Анунийаманас тад-йачнам на чакре бхрашта-мангалах

Как только царь, смущенный и утративший из-за своих грехов последние крупицы разума, произнес эти слова, удача отвернулась от него. Отказав мудрецам, с великим почтением изложившим свою просьбу, он подписал себе смертный разговор.

Слова, произнесенные Шри Майтереей Риши в назидание слушателям безусловно, не были праджалпой. Обсуждений историй из Вед и в обществе преданных помогает духовному продвижению. Главное, чтобы обсуждение не оскверняли зависть, ненависть, гордость, пристрастие, ибо они - оскорбление стоп Бхактидеви.

Заведомая ложь также является праджалпой.

Праджалпа в обучении. Если науки не связаны с сознанием Кришны и не основаны на Ведах, тратить на них время бесполезно.

«Разговоры о преходящем пусты и бесполезны. Правдивы, благочестивы и душеполезны лишь речи во славу запредельного Верховного Господа. Описание великолепия всеславной Личности Бога всегда свежо, привлекательно и ласкает слух. Это вечный праздник ума, вызволяющий из океана страданий.

Оскорбление садху - источник великого несчастья. Желающий обрести преданность Господу Хари должен дать такой обет: «Никогда в своей жизни я не буду осуждать садху» (Шримад Бхагаватам 12.12.49-50).

Преданные - садху. Обижая их, человек утрачивает все добродетели. Праджапати Дакша, величайший их аскетов, навлек на свою голову большие беды, оскорбив безупречного Господа Махадеву. »Мой

дорогой царь, тот, кто доставляет беспокойства великим душам, теряет все добродетели: долголетие, красоту, славу, религиозность, благословения и возможность вознесения на райские планеты» (Шримад Бхагаватам 10.4.46).

Заключение таково. Вайшнавы, которым дорог росток бхакти, должны избегать любой праджалпы, разговоров не о преданном служении. Из всех ограничений, упомянутых в первом стихе, наставление вачо-вегам - контроль речи, состоит в отказе от праджалпы. Она - пустая трата времени.

Не следует говорить больше, чем необходимо и обсуждать других -в том чистота. Темы, избираемые для бесед, должны нести благо.

Господь Кришна наставляет Уддхаву:

Пара-свабхава-кармани йах прашамсати ниндати

Са ашу бхрашйате свартхад асатй абхинивешатах

Шримад Бхагаватам (11.28.2)

Любой, кто находит удовольствие в прославлении или осуждении других, лишь вредит себе и запутывается в иллюзиях двойственности.

НИИЯМАГРАХА

Чрезмерная привязанность к правилам или наоборот, пренебрежительное отношения к ним

Нийамы, или правила, делятся на видхи, предписания, и нишедха, запреты. Все, что вменяется человеку в обязанность, является предписанием, а ограничение считается запретом. Оба типа правил созданы на благо живым существам. Обусловленные души могут достичь вершин бхакти, но он состоит из множества промежуточных ступеней. Продвижение или восхождение на каждую из них - это последовательный шаг на новый уровень, где важны свои предписания и запреты. Следуя им, душа поднимается на более высокую ступень. Отказываясь от правил, человек опускается или, другими словами деградирует.

Правильное следование предписаниям своего уровня называется исполнением предписанных обязанностей или устойчивостью. Твердость на этом пути является благочестием, а отклонение - греховностью. Нет другого определения благочестия и греха кроме этого. Потому Господь Кришна и сказал Уддхаве: «Благочестием провозглашается стойкость в выполнении своего долга в соответствии с занимаемым положением, тогда как уклонение от него считается грехом. Таково ясное определение этих двух понятий. О святой Уддхава, чтобы ограничить мирскую деятельность, Я установил критерии правильного и неправильного для всех сфер жизни, времени, пространства и физических объектов». Каждое существо - чистый дух, но правила для людей с разным уровнем сознания отличаются.

Предписания и запреты имеют дальнейшее деление на категории. Одни правила даны живому существу, занимающему свое изначальное конституциональное положение, а другие для тех, кто, забыв о своей духовной сущности, запутался в мире иллюзий и обозначений, навязанных майей. Эти обозначения мнимы, и их может быть очень много, тогда как истинное понимание положения души только одно.

Для живого существа в его вечном состоянии существует только одно предписание - према, и есть только один запрет - зависть. Эти два правила подчинены вечной природе души. Живое существо, насыщенное премой и

лишенное зависти, является прибежищем вечной расы. Хотя раса бывает пяти видов, она является единой неделимой духовной истиной. Здесь мы не будем обсуждать подробности и правила расы. Мы должны усвоить только то, что это положение является вечным состоянием живого существа.

Правила для обусловленных живых существ выделяют в три основные категории. В соответствии с Ведами, Бхагавад-гитой и всеми смрити, эти три основных категории называются карма, гьяна и бхакти. В каждой категории действуют определенные предписания и запреты.

Раздел кармы содержит правила варнашрамы, описание десяти дополнительных самскар и соответствующих этому уровню молитв. Здесь запрещены грехи и плохие привычки.

Раздел гьяны советует принятие санньясы, развитие непривязанности, жизнь в уединении и отречение. Также рекомендуется обсуждение материи и духа. Порицается корысть, деятельность ради плодов и привязанность к наслаждению чувств.

Раздел бхакти рекомендует беспристрастность, деятельность, которая благоприятствует преданному служению, следование предписаниями запретам раздела гьяны и развитие преданного служения с помощью этих предписаний и запретов. Запрещены любые действия, направленные против Господа, сухая гьяна, отречение и привязанность к наслаждению чувств, умозаключения, враждебные преданному служению, и отказ от деятельности.

Отказавшись от запрещенной деятельности, живое существо утверждается на уровне карма-канды. На этом уровне важно следование варнашрама-дхарме и стремление развивать гьяну. Это обязанность. Подчинение правилам варнашрамы принципиально, пока человек не достигнет отрешенности от материальной деятельности, обсуждая различие материи и духа и анализируя природу ложного эго. В противном случае он становится грешником. Отречение разрушает привязанность к кармической деятельности. Но если отрешенный человек по-прежнему остается приверженцем правил карма-канды, он не сможет развиваться дальше.

Долг того, кто достиг уровня гьяна-канды, - быть стойким в знании. Человек должен следовать правилам гьяна-канды до тех пор, пока у него

появится вкус к преданному служению. Но как только его знание и опыт начинают побуждать его заниматься преданным служением, он должен отбросить привязанность к гьяна-канде, иначе он будет повинен в нийямаграхе и его дальнейшее продвижение будет затруднено.

Тават кармани курвита на нирвидйета йавата

Мат-катха-шраванадау ва шраддха йаван на джайате

Шримад Бхагаватам (11.20.9)

Пока человек не пресытился кармической деятельностью и не пробудил вкус к преданному служению с помощью *шраванам киртанам вишнох*, он должен действовать в соответствии с предписаниями Вед.

Шраддха, или вера, - это единственно необходимое условие для обретения бхакти. Поэтому сказано:

Тасман мад-бхакти-йуктасйа йогино ваи мад-атманах

На джанам на ча ваирагйам прайах шрейо бхавед иха

Шримад Бхагаватам (11.20.31)

К преданному, который с любовью служит Мне и всегда думает обо Мне, наивысшее совершенство приходит не через знание и отречение.

Храм кришна-премы расположен на высочайшей вершине Голоки Вриндаваны. Чтобы покорить ее, нужно пересечь четырнадцать планетных систем карма-канды, Вираджа-Брахмалоку гьяна-канды и подняться над Вайкунтхой. Постепенно оставляя привязанность к карме и гьяне человек становится достойным обрести бхакти. Пройдя различные уровни бхакти, он добирается до входа в храм премы.

Шраддха - это первая заповедь бхакти. Нежелательные привычки, анартхи, уходят благодаря очищающей силе преданного служения, совершаемого под руководством садху и гуру. Очищаясь от анартх, шраддха превращается в ништху, преданное служение с твердой верой. По мере дальнейшего разрушения анартх человек развивает ручи, вкус, затем асакти,

привязанность и далее бхаву, спонтанную любовь. Когда бхава в форме рати, или влечения, смешивается с другими чувствами, она становится расой.

Иатха йатхатма паримрджйате ‘сау мат-пунйа-гатха-шраванабхадханаих

Татха татха пашйати васту сукшмам чакшур йатхаиванджана-сампрайуктам

Шримад Бхагаватам (11.14.26)

Когда больной глаз обработан лечебным бальзамом, он постепенно восстанавливает свои функции, а сознающее живое существо, очистившееся от материализма благодаря слушанию и беседам обо Мне, вновь обретает способность видеть Меня, Абсолютную Истину, в Моей духовной форме.

Шрила Рупа Госвами проясняет последовательность прохождения по ступеням бхакти следующим образом:

Адау шраддха татах садху-санго ‘тха бхаджана-крийа

Тато ‘ нартха-нивриттих сйат тато ништха ручис татах

Атхасактис тато бхавас татах премабхйуданчати

Садхаканам айам премнах прадурбхаве бхавет крамах

Бхакти-расамрита-синдху (1.4.15-16)

Вначале человек должен просто стремиться к самопознанию. Это приведет его к общению с духовными людьми. Далее он может получить посвящение от возвышенного духовного учителя и под его руководством начать преданное служение.

Верой и правдой служа Господу под руководством гуру, человек освобождается от всех материальных привязанностей, утверждается в процессе самоосознания и обретает вкус к слушанию об Абсолютной Личности Бога, Шри Кришне. Благодаря этому вкусу человек

еще больше привязывается к сознанию Кришны, которое, созревая, становится бхавой, или первой ступенью любви к Богу. Полная любовь к Богу - это према, высшая ступень совершенства.

Садхана-бхакти включает в себя четыре ступени: шраддха, ништха, ручи и асакти. Пройдя эти четыре ступени, человек достигает уровня бхавы, порога премы. Каждая ступень определяется уровнем веры, и в соответствии с уровнем веры на каждой ступени даются свои правила. Утвердившись на одной ступени, садхака должен подняться на следующую, приняв ее правила. Так, переходя со ступени на ступень, садхака должен принимать правила нового уровня.

Те, кто привязываются к правилам предыдущего уровня, связывают себя цепью, не позволяющей идти дальше. В процессе преданного служения все правила, предназначенные для любого уровня, подчиняются одному главному. Оно приведено в Падма-пуране:

Смартавйах сататам вишнур висмартавйо на джатучит

Сарве виддхи-нишедхах сйур этайор эва кинкарах

Помнить о Кришне - главная, вечная обязанность души. Остальные предписания шастр исходят из нее. Забывать о Кришне не разрешается ни при каких обстоятельствах. Другие запреты шастр - слуги этого главного.

Тот, кто хочет неуклонно двигаться к высшей цели, должен, усвоив правила одного уровня, со следующим шагом принять новые правила и отказаться от тех, которые были важны лишь на предыдущей ступени. В противном случае он будет повинен в нийямаграхе и не сможет достичь следующей ступени. Нужно всегда помнить это важнейшее наставление. И еще одно уточнение:

Кртйанйетани ту прайо грхинам дханинам сатам

Ликхитани на ту тйакта-парифраха махатманам

Хари-бхакти-виласа предназначена большей частью для зажиточных семейных преданных. В ней нет правил, адресованных аскетам.

Также в конце Хари-бхакти-виласы говорится:

Авашйам тани сарвани тешам тад рктва сиддхайе

Праг апекшйани бхактир хи садачараика садхана

Хотя в этой книге я избегал давать наставления аскетам, тем не менее, для них тоже есть правила, и они обязаны следовать им, чтобы укрепить свое положение.

Такой совет дан потому, что поведение садху является образцом для других.

Первым признаком того, кто обрел шраддху, является преданность лотосоподобным стопам Кришны. Каждому ашраму даны свои правила. В Шри Хари-бхакти-виласе упоминаются правила, предназначенные только для семейных людей. Поэтому там упомянут Шива-чатурдаши. Преданный должен следовать тем предписаниям, которые даны его ашраму. На пути садханы и семейные и отрешенные люди становятся чистыми преданными. На этом уровне правила для них имеют лишь незначительные отличия.

Джнана-ништха виракто ва мад-бхакто ванапекшаках

Са-линган ашрамамс тйактва чаред авидхи-гочарах

Шримад Бхэагаватам (11.18.28)

И ученый-трансценденталист, посвятивший себя духовной науке и потому отрешенный от внешних объектов, и Мой преданный, который свободен даже от желания освобождения, не придают значения обязанностям, которые основаны на внешних обычаях. Их поведение выше правил и предписаний.

Экантитам гатананту шри-кршна-чаранабджайох

Бхактих сватах праварттета тад вигхнаих ким вратадибхих

Хари-бхакти-виласа (Виласа 20)

Когда человек становится чистым преданным Господа, в его сердце утверждается спонтанная преданность. Зачем ему соблюдать ритуалы, которые только препятствуют преданному служению?

На майй эканта-бхактанам гуна-дошодбхава гунах

Садхунам сама-читтанам буддхех парам упейушам

Шримад Бхэагаватам (11.20.36)

Материальные благочестие и грех, возникающие из добра и зла этого мира, не могут коснуться Моих чистых преданных. Их умы не ищут материального счастья, и потому в любых обстоятельствах их духовное сознание остается устойчивым. Это значит, что такие преданные достигли Меня, Верховного Господа, пребывающего за пределами всего, что можно постичь материальным разумом.

В Хари-бхакти-виласе есть такие слова: «Преданные, чьи сердца напоены чистой любовью, чьи помыслы сосредоточены на Кришне, чьи языки славят Его, запредельного Господа Вселенной, а уши украшены слушанием о Нем, не имеют вкуса к деятельности, назначенной другим. Они не связаны законами шастр, но следуют им по своему желанию».

Это хорошо объяснено в восьмом стихе Шри Упадешамриты. Слава чистых преданных не меркнет от того, что они не всегда следуют правилам, предназначенным для остальных.

Гьяни и карми следуют варнашраме-дхарме, поскольку это их обязанность. Преданные тоже следуют правилам кармы, гьяны и обычной садханы, но делают это по собственному желанию и с определенной целью. Не следует считать, что это обусловлено привязанностью.

Возвышенные преданные могут следовать правилам более низких ступеней, но это вызвано чистой преданностью Господу Кришне.

Преданный, который отбрасывает нийямаграху и спонтанно следует правилам, достигает благоприятных результатов.

Заключение таково: практикующий продвигается, когда, освоив правила своего уровня, переходит на следующий; сохранять

привязанность к правилам, актуальным на предыдущем уровне, не следует. Человек должен постоянно прославлять Господа Кришну, помнить Его и так восходить к вершине преданности.

ДЖАНА-САНГА

Общение с мирскими людьми

ШРила Рупа Госвами написал в бхакти-расамрита-синдху: садха сангах свато варе - «Преданному следует общаться с вайшнава, стоящими на более высокой ступени духовного осознания». Слово джана равно относится как к мужчинам, так и женщинам. Как правило, практикующие преданные во всех отношениях выше, чем карми и гьяни. в Бхагавад-гите (7.28) сказано:

Иешам тв анта-гатам папам джнанам пунйа-карманам

Те двандва-моха-нирмукта бхаджанте мам дрдха-вратах

Те, кто совершали благочестивые поступки в этой и прошлых жизнях и полностью оставившие грех, выходят из-под власти иллюзорной двойственности и заблуждений и с решимостью посвящают себя служению Мне.

Преданные чисты. Как они могут совершить грех? У преданных нет недостатка в разуме, как у карми или гьяни, поскольку они приняли прибежище лотосоподобных стоп всеведущего Господа. Вера в преданное служение Господу Кришне приходит в результате благочестия, накопленного за многие жизни. Поэтому нет сомнений в том, что поступки преданных чисты. Из веры естественным образом возникает желание общаться с преданными, благодаря чему можно достичь всего желаемого. Слава садху-санги так описывается в Ади-пуране:

Йе ме бхакта-джанах партха на ме бхакташ ча те джанах

Мад-бхактанам ча йе бхактас те ме бхакта-тама матах

О Партха, те, кто называют себя Моими преданными, не являются таковыми, но те, кто преданы Моим преданным, действительно Мои преданные.

Даршана спаршаналапа сахавасадибхих кшанат

Бхактах пунати кришнасйа сакшад апи ча пуккашам

Даже неприкасаемый полностью очищается, если видит преданного Кришны, касается его, беседует с ним или живет рядом хотя бы одно мгновение.

В Шримад-Бхагаватам (7.5.32) утверждается:

Наишам матис тавад урукрамангхрим спршитй анартхапагамо йад-артхах махийасам пада-раджо-‘бхишекам нишкинчанам на врнита йават

Пока закоренелый материалист не осыпет себя пылью с лотосоподобных стоп вайшнава, всецело свободного от скверны мирского бытия, он не разовьет привязанности к нежным, как цветы лотоса стопам Господа, которого прославляют за Его сверхчеловеческие деяния. Очистить свою жизнь может лишь тот, кто, обретя сознание Кришны, укрылся у подобных лотосу стоп Бога.

Священные писания неоднократно подчеркивают, что без общения с преданными Бхактидеви не проявится в сердце. Общение с преданными - первейшая необходимость садхаки. Джана-санга означает людей, лишенных преданности, и Шрила Рупа Госвами говорит, что прекращение общения с мирскими людьми - часть преданного служения. В бхакти-расамрита-синдху (1.2.43) говорится: *санга тйаго видурена бхагавад вимукхаор джанаих* - **«Тот, кто желает обрести преданность Кришне, должен избегать общения с мирскими людьми»**. Следуя наставления четвертого стиха Шри Упадешамриты, преданные не должны близко общаться с материалистами. Общение в процессе профессиональной деятельности близким не считается.

Каждый преданный должен различать типы мирских людей. Их семь:

1) майявади и атеисты;

2) люди, жадные до чувственных удовольствий;

3) их друзья;

4) женщины;

5) волокиты и ловеласы;

6) лицемеры, выдающие себя за преданных;

7) Глупые и злонравные.

Майявади не принимают вечные имя, образ, качества и игры Верховного Господа. Они считают живое существо продуктом майи; поэтому, по их мнению, оно не вечно. Преданное служение, согласно философии имперсоналистов, также ограничено во времени и предназначено, скорее, для развития знания. Заключения майявади противоречат принципам преданного служения. Поэтому, общаясь с ними, человек постепенно теряет свою преданность.

Хорошим примером служит история, произошедшая с бхагаван-ачарьей, великим преданным Господа. У Бхагаван-ачарьи был брат по имени Гопал Бхаттачарья. Господь Чайтанья недолюбливал его, поскольку тот был майявади, и встречался с ним лишь изредка, и то лишь из уважения к Бхагаван-ачарье. Однажды Бхагаван-ачарья попросил Сварупу Дамодару послушать объяснения Веданты Гопалом, на что тот в гневе, вызванном его великой любовью к Бхагаван-ачарье, ответил:

Буддхи бхрашта хаила томара гопалера санге

Майавада шунибаре упаджила ранге

Ваишнава хана йеба ширирака-бхашйа шуне

Севйа-севака-бхава чхади' апанаре 'ишвара' мане

Чайтанья-чаритамрита (АНТЬЯ 2.94-95)

Общаясь с Гопалом, ты потерял разум, и потому тебе захотелось послушать философию майявады. Тот, кто слушает Шарирака-бхашью, комментарий майявади на Веданта-сутру, теряет сознание Кришны. Он забывает, что господином является Господь, а живое существо - Его слуга. Он начинает считать себя Верховным Господом.

Не согласны с верховным положением Господа, воспетого в Ведах, лишь

атеисты. Их умы осквернены ложными аргументами; общаясь с ними, человек теряет преданность Богу.

Общение с искателями удовольствий губительно для преданного. Те, кто видят цель жизни лишь в удовлетворении чувств, завидуют всем и каждому, они готовы на все ради исполнения своих желаний, а когда выходит не так, как они хотели, начинают поносить Бога и преданных. Ссоры, споры и погоня за наслаждениями - вот смысл их жизни.

Чем больше наслаждений, тем сильнее власть желаний. У материалистов не находится времени, чтобы говорить и слушать о Кришне. Чем бы они не занимались - благочестивой деятельностью или греховной - они все так же далеки от познания собственной сущности. Поэтому в Чайтанья-чаритамрите (Антья 6.278) Рагхунатха дас Госвами говорит:

Вишайира анна кхаиле малина хайа мана

Малина мана хаиле нахе кршнера смарана

Когда человек есть пищу, приготовленную материалистом, его сознание затуманивается, а неясным умом сложно видеть Кришну.

Те, кто берут от жизни лишь то, что необходимо для поддержания души в теле, не считаются грубыми материалистами, если осознают себя вечными слугами Кришны.

Материалисты - это люди, которые живут лишь чувственными радостями. Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты. Тот, кто поддерживает тесную дружбу с такими людьми, по существу ничем не отличается от них, так как в глубине души желает того же. Существует категория людей, которые, не наслаждаясь сами, получают удовольствие от общения с искателями мирских развлечений. Дурной пример заразителен, поэтому от такого общения стоит отказаться.

Есть люди, просто привязанные к удовольствиям, и те, кто попал в зависимость от своих чувств. Общение с последними наиболее опасно.

Преданные, неравнодушные к удовольствиям, также бывают двух типов. Первые считают Господа частью своего чувственного наслаждения, вторые

же наслаждаются в рамках заповедей религии, помещая Кришну в центр своего счастья. Просто рядясь в одежды отшельника, человек не теряет вкус к радостям жизни. Даже поселившись в лесной хижине или пещере, человек сохраняет свои наклонности к накопительству и удовольствиям. С другой стороны, есть те, кто внешне мало отличаются от материалистов, они без жадности используют все, что имеют в поклонении Господу Хари.

Лучше общаться с ними, а не с тем, кто живет лишь ради чувственного счастья. Следует заняться преданным служением в одиночестве или, если повезет, в обществе истинных преданных.

Мужчинам не нужно без необходимости общаться с женщинами. Общение с противоположным полом - не то, что способствует духовной жизни и преданному служению. Есть два типа общения. Когда мужчина и женщина вступили в религиозный брак, их союз не считается разрушительным для преданного служения, скорее, он приносит обоим благо, поскольку разрешен шастрами. Однако чтобы предупредить иллюзии, супругам следует исполнять обязанности друг перед другом и перед Богом. Если муж и жена сбились с тропы бхакти, и, забыв о своих взаимных обязанностях, пошли по другому пути, их союз становится обычным общением, стри-пуруша-сангой.Такое общение с противоположным полом является помехой для исполнения заветного желания души - обрести любовь к Богу, и тот, кто виновен в этом, становится на препятствием пути духовной жизни другого. Когда жена помогает мужу в исполнении его долга в преданном служении, общение с ней - не стри-санга. Но если жена является препятствием в исполнении преданного служения, то следует прекратить с ней всякое общение, как это сделал великий ачарья-вайшнав, Шримад Рамануджачарья. (Шримад Рамануджачарья отослал свою жену в дом ее родителей после того, как она оскорбила жену его гуру. После этого он принял санньясу).

Если мужчина заговаривает с чужой женой или незамужней женщиной, имея порочные намерения, то он повинен в стри-санге, грехе, который может до основания разрушить его преданное служение. Приняв во внимание все вышесказанное, серьезный преданный должен прекратить стри-сангу и общение с теми, кто привязан к женщинам. В Шримад Бхагаватам (3.31.35) сказано:

На татхасйа бхавен мохо бандхаш чанйа-прасангатах

Никакая другая привязанность не способна так ослепить и подчинить себе человека, как привязанность к женщинам или общению с людьми, неравнодушными к ним.

Если семейный преданный относится к своей жене с любовью, это не вредит его преданному служению. Но о других женщинах не может быть и речи. Ум аскета, охваченный желанием женского общения, непригоден для преданного служения. Писания советуют прекратить общение с таким отшельником-приворщиком. Того, кто принимает лишь внешнюю часть дхармы, но душой не следует ей, называют дхармадваджи. Есть два типа дхармадваджи - притворщики и глупцы, или обманщики и обманутые. Лицемерие осуждается даже в гьяна-канде и карма-канде! Обман приникая в преданное служение, крадет все достижения преданного! Уж лучше общаться с вишайи, чем с дхармодваджи, потому что нет ничего хуже обмана. Лживые дхармадваджи выдают свои грехи за религиозность, а писания перечитывают вдоль и поперек, лишь чтобы найти там оправдания своим привязанностям. Некоторые из них даже объявляют себя гуру, и глупцы, которые становятся их учениками, помогают им в мошенничестве. Обманом они добывают славу, деньги и другую собственность, а также завлекают женщин. Необходимо изгнать из своей жизни обман и обманщиков и честно заняться преданным служением. Искреннее поклонение - вот единственный путь обретения милости Кришны. Потому Бхагаватам (1.3.38) гласит:

Са веда дхатух падавим парасйа дуранта-вирйасйа ратханга-панех

Йо ‘майайа сантайанувртттйа бхаджета тат-пада-сароджа-гандхам

Только те, кто безоговорочно [и не лукавя], непрерывно и с любовью служат лотосоподобным стопам Господа Кришны, держащего в руке колесо от колесницы, способны познать творца вселенной во всей Его славе, могуществе и запредельности.

Также в Шримад Бхагаватам (2.7.42) Господь Брахма говорит Нараде:

Йешам са эша бхагаван дайайед анантах

Сарватманашрита-падо йади нирвйаликам

Те дустарам атитаранти ча дева-майам

Наишам мамахам ити дхих шва-шргала-бхакшйе

Тот, кто безраздельно предан служению Верховному Господу и тем самым снискал Его особую благосклонность, может пересечь непреодолимый океан иллюзии и постичь Бога. Слеп тот, кто

привязан к своему телу, которое в конце концов станет пищей для собак и шакалов.

Рядиться вайшнавом, но в сердце оставаться майявади - что это, как не лицемерие? В Чайтанья-чаритамрите (Антья 13.93, 109-110) приводится история притворщика Рамадаса Вишваса.

«Рамадас оставил все и отправился на поиски Господа Джаганнатхи. В пути он непрерывно повторял свое имя Господа Рамы. Когда Рамадас Вишвас встретил Шри Чайтанью Махапрабху, Господь не выказал ему никакой благосклонности, так как в глубине сердце Рамадас Вишвас был имперсоналистом, желающим слиться с бытием Господа, и к тому же очень гордился своей ученостью. Всеведущий Господь Шри Чайтанья Махапрабху видит сердце каждого, и это не укрылось от Него».

Шрила Нароттама дас Тхакур в великом смирении говорил: «Шесть врагов (вожделение, гнев, жадность, зависть, иллюзия и безумие) увлекают меня за собой по поиски чувственного счастья. Став верным слугой майи, я позабыл про Тебя и вместо ростка бхакти начал лелеять в сердце бесчисленные сорняки корыстных желаний. В надежде на подачку я брожу от дома к дому, нарядившись святым».

Пока человек не оставит общение с драмадваджи, его служение не обретет кристальную чистоту. Большинство людей заражено лицемерием. Поэтому, если нет возможности общаться с чистыми преданными, то лучше практиковать преданное служение в уединении.

Общение с грешными и глупыми негодяями лишает стойкости в следовании варнашраме-дхарме, подтачивает стремление поклоняться Кришне и прививает спонтанное желание есть мясо и пить алкоголь. Общение со страстными, необузданными людьми отвлекает ум от служения.

Если, поверив вайшнавам, человек начинает постепенно развивать вкус к чистосердечному поклонению Кришне, общение с ним может пойти на пользу. Если по старой привычке он совершает проступок, его все равно нужно считать садху.

Апи чет су-дурачаро бхаджате ананйа-бхак

Садхур эва са мантавйах самйаг вйавасито хи сах

Кшипрам бхавати дхарматма шашвач-чхантим нигаччхати

Каунтейа пратиджанихи на ме бхактах пранашйати

Бхагавад-гита (9.30-31)

Даже если человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым преданным слежением, следует считать его праведником, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. Он быстро очищается и достигает умиротворения. О сын Кунти, смело заявляй любому, что Мой преданный никогда не погибнет.

Если волею проведения чандал обрел веру в чистое преданное служение, это значит, что он стоит на пути истины. В силу своей природы такой человек в течении некоторого времени неизбежно совершает греховные поступки. Но, следуя по стопам Харидаса Тхакура, он скоро очистится и обретет мир. Общение с ним нельзя назвать дурным. Вот цитата в этой связи:

Джата-шраддха мат-катхасу нирвиннах сарва-кармасу

Веда духкхатмакан каман паритйаге ‘пй анишварах

Тато бхаджета мам притах шраддхалур дрдха-нишчайах

Джушаманаш ча тан каман духкходарками ча гархайан

Проктена бхакти-йогена бхаджато масакрн мунех

Кама хрдаййа нашйанти сарве майи хрди стхите

Шримад Бхагаватам (11.20.27-29)

Пробудив веру в рассказы о Моей славе, отвернувшись от мирской суеты, зная, что всякое наслаждение чувств ведет к страданию, но все еще не способный отказаться от чувственных удовольствий, Мой преданный остается счастливым и поклоняется Мне с великой верой и убежденностью. Даже если иногда порывы чувств уводят его, Мой

преданный знает, что все удовольствия чувств приводят к печальному концу, и искренне раскаивается в своих проступках. Когда разумный человек постоянно поклоняется Мне с любовью и преданностью, как Я учу, материальные желания в его сердце иссякают, и он прочно утверждается в служении Мне.

Лучше избегать общения как с благочестивыми, так и греховными людьми, если у них нет сознания Кришны. С другой стороны, общение с теми, кто иногда совершает неблаговидные поступки, но предан Господу, считается допустимым. В Бхакти-расамрита-синдху (1.2.51) приводится цитата из Катьяяна-самхиты, это слова Махариши Катьяяны:

Варам хута-ваха-джвала-панджарантар-вйавастхитих

На шаури-чинта-вимукха-джана-самваса-ваишасам

Лучше быть запертым в клетке или сгореть заживо, чем общаться с теми, кто лишен сознания Кришны. Общение с ним -большое несчастье.

Эта тема очень важна для того, кто хочет стать стойким вайшнавом. Человеку следует хорошо изучать ее и поступать соответственно.

ЛАУЛЬЯМ

Жадность

Слово лаулья означает исступление, жадность и желание. Исступление бывает двух видов: ума и разума. Ум, или четта, склонен следовать за чувствами. Когда ум по зову чувств погружается в определенный предмет, возникает привязанность или отвращение. Поэтому исступленное ума к чему бы то ни было возникает либо вследствие привязанности, либо в следствие отвращения. В Бхагавад-гите (2.67) сказано:

индрийанам хи чаратам йан мано ’нувидхийате тад асйа харати праджнам вайур навам ивамхаси

Как сильный порыв ветра уносит лодку, так и одноединственное чувство, завладевшее человеком, способно лишить его разума.

Также в другом месте Бхагавад-гиты (3.34) есть слова:

Индрийасйенгдрийасйртхе рага-двешау вйавастхитау

Тайор на вашам агаччхет тау хй асйа парипантхинау

Привязанность и неприязнь, возникающие в результате взаимодействия чувств с объектами восприятия, можно научиться регулировать, соблюдая определенные правила. Не следует идти на поводу у симпатий и отвращения, ибо они являются препятствием на духовном пути.

Без бхакти обуздать ум едва ли возможно. Ум выходит из-под контроля, когда мы во всем потакаем ему и чувствам. Жадность до чувственного счастья овладевает умом, и он снова и снова толкает нас на дурные поступки. Жадность - главное препятствие на пути преданного служения. Деятельность чувств должна быть подчинена служению Господу, а привязанность к удовлетворению чувств - преобразована в привязанность к Нему. Тогда ум, найдя прибежище в этой привязанности, утвердится в преданном служении. Зрение, слух, обоняние, вкус и чувство осязания называются познающими чувствами. Руки, ноги, язык, анус и гениталии -

это действующие органы. Когда соприкосновение с объектами этих чувств происходит в умонастроении преданности, ум сосредотачивается на Господе. Вкус, форма, запах, прикосновение и звук - это объекты чувств. Если человек относится к объектам чувств с благодарностью и видит в них собственность Господа, его преданное служение совершенствуется. От наслаждения, вредного для преданного служения, лучше отказаться, а ко всему, что способствует его развитию, нужно воспитывать привязанность. Но как сдерживать жадность ума, пока не побеждена неистовая жадность разума? Ведь именно силой разума ум может регулировать привязанность и отвращение к объектам чувств. Функция разума - проводить различие между хорошим и дурным. Следовательно, разум должен быть обучен принимать правильные решения. Разум бывает непоколебимым и многоветвистым.

Вйавасайатмика буддхир экуха куру-нандана

Баху-шакха хй ананташ ча буддхайо ‘вйавасайинам

Бхагавад-гита (2.41)

Находящиеся на этом пути тверды в своих намерениях и преследуют только одну цель. О возлюбленный сын Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен

Страсть, желание достичь райских планет, чрезмерные усилия, направленные на достижение счастья и богатства, бездушие - порождены многоветвистым разумом нерешительных людей.

Бхогаишварйа-прасактанам тайапахрта-четасам

Вйавасайатмика буддхих самадхау на видхйате

Бхагавад-гита (2.44)

Те, чей ум слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, те, кто обмануты всем этим, не решаются посвятить жизнь преданному служению Верховному Господу.

Непоколебим тот, чей разум утвердился в самадхи. Только он находится на

трансцендентном уровне. Господь перечисляет признаки таких людей:

Праджахати йада каман сарван партха мано-гатан

Атманй эватмана туштах стхита-праджнас тадочйате

Духкхешв анудвигна-манах сукхешу вигата-спрхах

Вита-рага-бхайа-кродхах стхита-дхир мунир учйате

Бхагавад-гита (2.55-56)

О Партха, о том, кто очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпает удовлетворение только в своем истинном «я», говорят, что он обладает чистым, божественным сознанием. Того, кто сохраняет спокойствие среди всех перепетий жизни и не ликует в счастье, кто избавился от привязанности, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим свой ум.

Эти два стиха объясняют, как с помощью разума можно сдерживать побуждения речи, ума, гнева - как раз то, о чем говорит Шри Упадешамрита. Разум, который различает хорошее и плохое, следуя велению ума, называется мирским, а тот, который следует душе, называют духовным. Потому и сказано:

Инрийани паранй ахур индрийебхйах парам манах

Манасас ту пара буддхир йо буддхех паратас ту сах

Бхагавад-гита (3.42)

Органы чувств выше неодушевленной материи, ум выше чувств [которыми он руководит], разум выше ума [который находится в его ведении], а над разумом стоит она [душа].

Попадая во власть ложного эго, разум оскверняется материализмом. Влияние истинного эго, отождествления себя со слугой Кришны, очищает. Веды говорят, что тот, кто понимает это, - разумен. Душа выше, чем разум, потому что разум - всего лишь качество души.

Когда человек принимает, что он чистая душа, естественным образом проявляется его духовное эго, и он начинает считать себя слугой Кришны. Тогда очищенным разумом он отвергает материализм и принимает духовную жизнь. У человека остается одно желание - служить Кришне, а материальные привязанности он отсекает, считая их пустыми. Когда живое существо занимает такое положение, его называют стхита-прагья, трансцендентным, или стхита-дхи, утвердившимся. Разум, наделенный духовной энергией, становится устойчивым и под его управлением ум берет под контроль чувства, направляя их в нужное преданному русло и вырабатывает правильное отношение к объектам чувств (индриясья артхе). Этот процесс обуздания чувств в преданном служении называется индрия ниграха. Никакие ухищрения сухих философов и аскетов не дают возможности в такой же мере овладеть чувствами.

Вишайавинивартате нирахарасйа дехинах

Раса-варджам расо ‘пй асйа парам дрштва нивартате

Бхагавад-гита (3.42)

Воплощенная душа может удерживать чувства, хотя вкус к их наслаждению еще есть. Но, испытав высший вкус, душа теряет интерес к майе и утверждается в сознании Кришны.

Вот настоящий контроль чувств. Человек должен одухотворить чувства и управлять ими с помощью ума, а также одухотворить ум и управлять им с помощью разума. Так можно победить лаулью. Когда разум в беспокойстве, сосредоточиться невозможно. Беспокойный ум мечется, погружаясь то в карму, то в йогу, иногда в сухое отречение, а порой в холодное знание, но бхакти укрепляет разум.

йат кармабхир йат тапаса джнана-ваирагйаташ ча йат

йогена дана-дхармена шрейобхир итараир апи

сарвам мад-бхакти-йогена мад-бхакто лабхате 'нджаса

сваргапаваргам мад-дхама катханчид йади ванчхати

на кинчит садхаво дхира бхакта хй экантино мама

ванчхантй апи майа даттам каивалйам апунар-бхавам

(ШБ 11.20.32-34)

«Все, чего можно достичь с помощью кармической деятельности, покаяний, знания, отрешенности, мистической йоги, благотворительности, исполнения всех остальных методов совершенствования жизни, с легкостью достигается Моим преданным, который с любовью служит Мне. Если по какой-то причине Мой преданный желает достичь рая, освобождения или Моей обители, он без труда обретет и эти благословения. Поскольку Мои преданные обладают безупречным нравом и глубоким разумом, они полностью посвящают Себя Мне и не желают ничего иного. Даже когда Я предлагаю им освобождение от рождения и смерти, они не принимают его, поскольку считают, что величайшее счастье - это радость служения Мне».

Приняв во внимание сказанное, преданный стремится укрепить разум в преданном служении.

Жадность нужно занять в служении Кришне. Следует победить жажду материальных наслаждений с помощью метода, который был описан выше. Вот почему говорится, что жадные и похотливые не могут очиститься лишь одной йогой, пытаясь следовать йяме и нийяме.

Иамадибхир йога-патхаих кама-лобха-хато мухух

Мукунда-севайа йадват татхатмаддха на шамйати

Шримад Бхагаватам (1.6.35)

Обуздав чувства с помощью практики йоги, несомненно, можно освободиться от беспокойств, причиняемых желаниями и похотью, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить душу.

Удовлетворение душе приносит только преданное служение Личности Бога, шамо ман-ништхата буддех - «Равновесие ума достигается погружением разума в Меня» **(Бхаг. 11.19.36)**. Развитие стремления к

служению Кришне, служению вайшнавам и повторению святых имен позволяет избежать тяги к вещам низшего порядка. Материальная жадность уменьшается пропорционально развитию жадности к служению. Удачлив тот, кто жадно стремится служению враджа-васи. Эта жадность поможет ему обрести качества, необходимые для практики рага-бхакти.

Преданность уменьшается, когда побеждает жадность к еде, курению и спиртному. Жадность к вину, богатству и женщинам противоречит принципам преданного служения, чтобы служение стало совершенным, нужно навсегда отказаться от этих греховных желаний. Жадность к плохому, да и к хорошему, но далекому от служения Кришне, бесполезна, тогда как жадное стремление к Кришне является причиной всех благословений. Вот так описана жадность махаджан к беседам о Кришне:

Вайам ту на витрпйама уттама-шлока-викраме

Йач-чхрнватам раса-джнанам сваду сваду паде паде

Шримад-Бхагаватам (1.1.19)

Мы никогда не устаем слушать о трансцендентных играх Личности Бога, прославляемого в гимнах и молитвах. Те, кто развил вкус к трансцендентным отношениям с Ним, ежесекундно наслаждаются, слушая повествования о Его играх.

Жадность к Кришне сопровождается адарой, почтением. Позже мы обсудим это подробно.

Еще одно значение слово лаулья - желание. Желания обычно делят на два типа: откровенно материальные и эгоистичные духовные, такие как стремление к освобождению. Пока человек сохраняет эти два вида желаний, преданное служение ему дается очень трудно. Шрила Рупа Госвами в Бхакти-расамрита-синдху (1.2.15) написал: «Желание наслаждаться материальным миром и желание получить освобождение от материального рабства - словно две ведьмы. До тех пор, пока они остаются в сердце, покоя и счастья на душе садхаки не будет».

Есть два типа материальных наслаждений - земные и райские. Богатство, дети, обеспеченность, царство, победа, хорошая пища, крепкий сон, женщины, знатное происхождение и прочие удовольствия относятся к

земным наслаждениям. Свобода от старости, небесные удовольствия и амрита считаются райскими. Когда сердце переполнено желаниями, человеку сложно найти в нем место для служения Кришне. А потому, пока человек полностью не искоренит в своем сердце жажду удовольствий, он будет сталкиваться с препятствиями в преданном служении. В связи с этим нужно сказать еще одну вещь. Если эти материальные удовольствия благоприятны для преданного служения, семейные люди могут принимать их не совершая греха. В таком случае эти удовольствия следует назвать не удовольствиями, а, скорее, способами продвижения в духовной жизни. Потому еще одно название дхармы, преданного служения, - это юкта-вайрагья.

Дхармасйа хй апаваргасйа нартхо ‘ртхайопакалпате

Нартхасйа дхармаикантасйа камо лабхайа хи смртах

Камасйа нендрийа-притир лабхо дживета йавата

Дживасйа таттва-джиджнаса нартхо йаш чеха кармабхих

Шримад Бхагаватам (1.2.9-10)

Выполнение любой предписанной деятельности не преследует никакой иной цели, кроме достижения окончательного освобождения. Ею ни в коем случае не следует заниматься ради материальной выгоды. Более того, по словам мудрецов, тот, кто занимается таким высшим служением, никогда не должен использовать материальные достижения для более изощренного удовлетворения своих чувств. Желания человека не должны быть направлены на чувственные наслаждения. Следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения, ибо назначение человека -задавать вопросы об Абсолютной Истине. Ничто иное не должно быть целью его деятельности.

Желание освобождения должно быть отвергнуто. Есть пять видов освобождения: салокья, сарупья, саюджья, саршти, самипья. Салокья дарует жизнь на одной планете с Господом, сарупья - тело как у Него, саршти - такое же богатство, как у Господа, а самипья - личное общение с Господом. Саюджья - это единство с Господом в форме слияния с Его сиянием или телом, и оно ненавистно преданным. Хотя салокья,

саршти, самипья и сарупья лишены желания наслаждения, тем не менее они не желательны. Как только живое существо силой своей преданности освобождается от майи, оно немедленно достигает освобождения. Однако это освобождение не является главным плодом бхакти. Искомый плод садхана-бхакти - эти чистая любовь к Кришне, которую обретают освобожденные души. В этой связи приведу слова Шри Сарвабхаумы Бхаттачарьи:

‘салокйади’ чари хайа сева-двара табу

кадачит бхакта каре ангикара ‘сайуджйа’

шуните бхактера хайа гхрна-бхайа нарака ванчхайе,

табу сайуджйа на лайа брахме,

ишваре сайуджйа дуи та’ пракара брахма-сайуджа хаите ишвара

Осайуджйа дхикара

Чайтанья-чаритамрита (Мадхья 6.267-269)

Имея возможность служить Верховной Личности Бога, чистый преданный может принять освобождение в форме салокьи, сарупьи, самипьи или саршти, но он никогда не пожелает освобождения в форме саюджьи. Саюджья-мукти вызывает в нем страх и отвращение, он даже не хочет слышать о ней. Чистый преданный скорее предпочтет отправиться в ад, чем слиться с сиянием Господа. Есть два вида саюджья-мукти: слияние с сиянием Брахмана и сияние с телом Господа. Слияние с телом Господа даже более отвратительно, слияние с Его сиянием.

Первейшая обязанность преданного заключается в том, чтобы отбросить материалистичную лаулью. Милостью Кришны преданный с легкостью обретает все необходимое для служения и освобождения, поэтому нет нужды желать чего-либо, мешая своему преданному служению.

6 КАЧЕСТВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ

БХАКТИ

УТСАХА

Энтузиазм

Шри Упадешамрите Шрила Рупа Госвами говорит, что атьяхара, праяса, праджалпа, нийямаграха, джана-санга и лаулья являются препятствиями в преданном служении. Мы уже это обсуждали. сейчас обратимся к третьей шлоке, где Рупа Госвами упоминает шесть факторов, способствующих служению:

Утсахан нишчайад дхарйат тат-тат карма-правартанат Санга-тйагат сато врттех шадбхир бхактих прасидхйати

Существует шесть принципов, следование которым способствует прогрессу в чистом преданном служении. Человек должен:

1) *утсаха* - действовать с энтузиазмом;

2) *нишчая* - быть уверенным в своих действиях;

3) *дхарйа* - проявлять терпение;

4) *тат-тат-карма-правартана* - заниматься преданным служением, таким, как шраванам киртанам вишнох смаранам -слушать о Кришне, славить Его и помнить о Нем;

5) *санга-тьяга* - отказаться от общения с непреданными;

6) *сато вриттех* или *садху-вритти* - идти по стопам великих ачарьев прошлого.

Придерживаясь этих принципов, человек, несомненно, добьется успеха в чистом преданном служении.

Теперь обсудим все по отдельности. Сначала расскажу о принципе утсахи.

Без утсахи человек становится небрежным в поклонении. Небрежность рождается из бездеятельности [инертности и лени], апатии и безразличии.

Когда появляется утсаха, тогда лень и инертность, противоречащие природе духа, исчезают. Инертность - это отсутствие желания деятельности. Если тело и сердце находятся во власти инертности и лени, где найдет прибежище преданное служение? Сохраняя апатию, мы не отучимся от небрежности. Человек должен решительно настроиться стать преданным. Об этом говорится в Бхагавад-гите, шестой главе: «Поистине, это и есть настоящая свобода от всех страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. Заниматься йогой надо с решимостью и верой, никогда не сходя с избранного пути. Необходимо избавиться от всех без исключения материальных желаний и с помощью ума подчинять себе чувства». Преданное служение должно совершаться в таком настроении. В своем комментарии на приведенный стих Шрила Баладаева Видьябхушана Махашая говорит: атманйа йогйатва-мананам нирведас тад рахитена четаса - «Человек теряет интерес к деятельности, в которой он чувствует себя неквалифицированным».

Что, кроме пустоты, может оставаться в сердцах тех, кто достиг безразличия к материальной деятельности, но еще не осознал духовную? Для них безличная брахма-гьяна является высшим достижением. Тем, кто не достиг безразличия к материальной деятельности из-за недостатка духовного осознания, нет другого способа очистить сердце, кроме карма-йоги. Тот, кто ощутил духовный вкус и осознал бесплодность усилий в материальной деятельности, обретает безразличие к ней. Не испытывая привязанности, он принимает материальную деятельность лишь в той мере, в какой она способствует духовному пробуждению.

Нирвиннанам джана-його нйасинам иха кармасу

Тешв анирвинна-читтанам карма-йогас ту каминам

Йадрччхайа мат-катхадау джата-шраддхас ту йах пуман

На нирвинно нати-сакто бхакти-його ‘сйа сиддхи-дах

Шримад Бхагаватам (11.20.7-8)

Из этих трех путей гьяна-йога, путь философских размышлений, рекомендован тем, кто питает отвращение к материальной жизни и поэтому отрешен от обычной кармической деятельности. Тот, кто

не чувствует отвращения к материальной жизни и имеет много неисполненных желаний, должен стремиться к совершенству на пути карма-йоги. Если же по великой удаче человек развивает веру в слушание и беседы обо Мне, то он не испытывая отвращения и не будучи слишком привязанным к материальной жизни, должен достичь совершенства на пути бхакти -йоги.

Свобода от материального общения сама по себе приходит к тому, кто занят преданным служением. Ему даже не приходиться прилагать для этого отдельных усилий. Вот как описывается путь преданного в Шримад Бхагаватам (11.20.27-28):

джата-шраддхо мат-катхасу нирвиннах сарва-кармасу

веда духкхатмакан каман паритйаге 'пй анишварах

тато бхаджета мам притах шраддхалур дридха-нишчайах

джушаманаш ча тан каман духкходарками ча гархайан

«Пробудив веру в рассказы о Моей славе, отвернувшись от мирской суеты, зная, что всякое наслаждение чувств ведет к страданию, но все еще не способный отказаться от чувственных удовольствий, Мой преданный остается счастливым и поклоняется Мне с великой верой и убежденностью. Даже если иногда порывы чувств уводят его, Мой преданный знает, что все удовольствия чувств приводят к печальному концу, и искренне раскаивается в своих поступках».

Карма возникает из вожделения, гьяна - из безразличия, а бхакти появляется из веры в Верховного Господа. Человек, развивший веру, питает естественное отвращение к материальной деятельности. Отрешившись от материальных привязанностей, он делает только то, что способствует увеличению его веры в Господа. Без тела невозможно практиковать преданное служение. Поэтому не следует пренебрегать заботой о физическом теле, считая его источником страданий и желаний. Хотя тело и доставляет неудобства, они незначительны в сравнении с тем служением, которое в нем можно выполнять. Вайшнавы верой и правдой служат Кришне, с тем же заботясь о своих нуждах.

Наличие или отсутствие привязанности определяет мотив деятельности.

Тот, кто трудится только ради себя и присваивает себе плоды всей работы, усиливает привязанности. Непривязан тот, кто считает, что результат его работы всецело зависит от Господа, и потому просто выполняет свой долг, принимая то, что благоприятствует его преданному служению. Без привязанности к результатам он с энтузиазмом трудится для Кришны.

Восхождение к вершинам преданного служения в Шримад Бхагаватам (11.20.29-30, 35) описано так:

«Когда разумный человек постоянно поклоняется Мне с любовью и преданностью, как Я учу, материальные желания в его сердце иссякают, и он прочно утверждается в служении Мне. Узел в его сердце разрубается, все опасения разбиваются вдребезги, и цепь кармической деятельности обрывается, когда Он видит Меня как Верховную Личность Бога. Говорится, что высшая свобода - в непривязанности. Поэтому тот, кто не имеет личных желаний и не преследует корыстных целей, может обрести возможность служить Мне с любовью и преданностью».

Пытаться своими силами победить невежество и вожделение бесполезно. Невежество, карма, всевозможные сомнения и майя уходят лишь по милости Господа в ходе преданного служения.
Следовательно, непредвзятый человек, отбросив материальные желания и надежды, должен стремиться к чистоте в своем служении Кришне.

Мы не должны терять энтузиазм из-за бессилия перед кармой. На пути бхакти садхака должен хранить веру и энтузиазм. Один чистый ачарья-вайшнав писал: что бхаджана-крия, преданное служение, бывает двух типов: ништхита, устойчивое, и аништхита, шаткое. Человек должен с верой учиться преданному служению под милостивым руководством садху, и когда его вера окрепнет, он обретет ништху, стабильность в преданном служении. На стадии непостоянного преданного служения проявляются: 1) утсаха-майи, ложная самоуверенность; 2) гхана-тарала, случайные усилия; 3) вйудха-викуалпа, нерешительность; 4) вишайа-сангара, борьба с чувствами; 5) нийамакшама, неспособность следовать обетам; 6) таранга-рангини, наслаждение своими достижениями в бхакти.

В Шри Хари-бхакти-виласе небрежность, прамаду, приравнивают к оскорблению. Даже когда человек избавился от всех других намапарадх, но не избавился от прамады, невнимательности, неподдельная любовь

и влечение к святым именам к нему не придут. В Шри Хари-нама-чинтамани приводится дальнейшее разделение невнимательности на три составляющих: апатию, бездеятельность и рассеянность. Пока они присутствуют, преданное служение едва ли возможно.

Если человек сохранит тот энтузиазм, который у него был в начале преданного служения, он никогда не станет ленивым, апатичным или рассеянным при повторении святых имен. Поэтому энтузиазм - единственная опора всех видов преданного служения. Служение с энтузиазмом очень быстро приводит на уровень аништхиты и ништхи. Шрила Рупа Госвами говорил: «Когда в человеке пробуждается вера, он получает право заниматься преданным служением. Он получает эту возможность в обществе преданных. И хотя в его служении пока еще нет ништхи, а сердце полно анартх, чистота придет, если преданное служение совершается с энтузиазмом. Ништха крепнет по мере избавления от анартх».

Слово шраддха означает веру. Энтузиазм - жизнь шраддхи, без него вера мертва. Из-за недостатков садху-санги люди не занимаются преданным служением, хотя и думают, что верят в Бога.

НИШЧАЯ

Уверенность

Шри Упадешамрите Шрила Рупа Госвами говорит, что садхака должен быть уверен в правильности избранного пути. Пока человек не обрел уверенность, сомнения неизбежны.

Сомневающиеся не получат полного блага от преданного служения. Откуда взяться чистому преданному служению, если в сердце сомнения?

Аджнаш чашраддадханаш ча самшайатма винашйати

Найам локо ‘сти на паро на сукхам самшайатманах

Бхагавад-гита (4.40)

Но невежественные и неверующие люди, которые сомневаются в словах богооткровенных писаний, не способны обрести сознание Бога. Они опускаются все ниже и ниже. Сомневающаяся душа не знает счастья ни в этом мире, ни в следующем.

Тот, кто имеет веру, безусловно, свободен от сомнений, поскольку слово «вера» подразумевает твердую уверенность. Однако пока в душе есть сомнения, твердой уверенности быть не может. Воистину верующие люди свободны от сомнений.

Шри Чайтанья Махапрабху призывал вайшнавов к осознанию трех истин: самбандхи, абхидхейи и прайоджаны. Начать следует с того, что ведическая литература - единственный непререкаемо авторитетный источник познания. Чтобы установить истину, человеку необходимо опираться на что-то в своих убеждениях. Единственное свидетельство, которое можно считать авторитетным и принять - это свидетельство, получаемое по цепи ученической преемственности. Существует девять понятий, толковать которые можно только на основе ведических источников. Разные шастры приводят свидетельства различных категорий. В качестве таковых одни называют пратьякшу, или непосредственное восприятие, другие - ануману, или теоретическое толкование, а некоторые упаману, аналогии. Другие

книги дают еще более ненадежные ссылки. Однако Веды, на которые указывал Шриман Чайтанья Махапрабху, считают все эти свидетельства вспомогательными.

Все, что существует в этом мире, можно поделить на две категории: познаваемое и нет. Материальные объекты постижимы, их понимание само собой приходит в процессе размышления. Духовная природа - нет, ибо ее невозможно воспринять с помощью скудного запаса эмпирических знаний. Без самоосознания невозможно понять нематериальные вещи. Поэтому такие источники доказательств, как пратьякша, добывающие истину в спорах, не способны проникнуть в непостижимые предметы.

Вот почему в Бхакти-расамрита-синдху (цитата из Махабхараты, Удьога-парва) утверждается:

Ачинтйах кхалу йе бхава на тамс таркена йоджайет

Пракртибхйах парам йач ча тад ачинтйасйа лакшанам

Суть ачинтьи невозможно постичь с помощью споров. Она пребывает за пределами двадцати четырех элементов материальной природы.

Пратьякша и анумана не могут проникнуть в эту область. Самоосознание является единственным способом проникновения за завесу тайны непостижимого. Для обычных людей самоосознание почти невозможно. Видя ужасающее безумие людей, самый милостивый Верховный Господь дал им Веды. Вот слова Чайтаньи Махапрабху: «Обусловленная душа не способна возродить в себе сознание Кришны собственными усилиями и потому беспричинно милостивый Господь Кришна дал людям Веды и в дополнение к ним Пураны. Они содержат самбандху, знание о вечных взаимоотношениях живого существа и Кришны, абхидхею, метод их восстановления и прайоджану, описание пути домой, к Богу. Преданное служение или деятельность ради удовлетворения Господа называется абхидхеей, поскольку она может развить изначальную любовь живого существа к Богу. Она -цель жизни и величайшее богатство человека. Такова наука любовного служения Господу». (Ч.-ч. Мадхья 20.122, 124, 125)

Природу непостижимого можно постичь с помощью Вед. Ведическое знание, получаемое по цепи гуру-парампары, называется амнайа. В Ведах, помимо десяти главных тем, есть множество наставлений,

предназначенных для людей разной квалификации. Среди всех уровней квалификации способность к преданному служению является наивысшей. Силой своего преданного служения предыдущие махаджаны достигли самоосознания и раскрыли другим путь его достижения. Поэтому слова махаджан называются амная, и их необходимо знать. Невозможно войти в непостижимую реальность, не получив беспредельной милости духовного учителя. Хорошей иллюстрацией будет история, которую рассказал Шри Чайтанья Махапрабху. Она содержится в двадцатой главе Мадхья-лилы Чайтанья-чаритамриты.

«Однажды астролог зашел в дом бедняка и, увидев его жалкое положение, сказал: «Твой отец был богат, он просто не смог рассказать тебе, где спрятал деньги, так как умер вдали от родины». Как астролог Сарвагья сообщил бедняге о его сокровище, так Веды дают человеку сознание Кришны, когда он хочет понять причину своих страданий в материальном мире. Благодаря словам астролога, бедняк узнал о своей удаче, и между ним и его сокровищем установилась связь с Шри Кришной, Верховной Личностью Бога. Даже узнав о наследстве, бедняк не может получить его с помощью лишь знания. Поэтому астролог сообщил ему способ, благодаря которому он смог бы это сделать. Астролог сказал: «Сокровище находится в этом месте, но если ты будешь рыть с южной стороны, прилетят осы и трутни, они не подпустят тебя. Если ты будешь копать с западной стороны, появится приведение, и ты не сможешь даже прикоснуться к сокровищу. А с северной стороны притаилась большая черная змея, которая ужалит тебя, как только ты попытаешься вырыть клад. Однако если покопать совсем немного с восточной стороны, твои руки сразу же коснуться горшка с деньгами». Богооткровенные писания заключают, что человек должен оставить кармическую деятельность, умозрительное знание и мистическую йогу и вместо это заняться преданным служением, с помощью которого можно полностью удовлетворить Кришну».

Когда человек, желая достичь духовного совершенства, слушает о душе от духовного учителя, его сердце очищается, и он приближается к лотосоподобным стопам Кришны. Амная - единственный путь, ведущий к цели жизни и познанию себя. Гуру раскроет девять принципов (читайте книгу «Даша-мула-таттва» Бхактивиноды Тхакура) [мы рассмотрим шесть из них], основанных на незыблемых истинах, понимание которых проявится в чистом сердце ученика. Это и есть самоосознание.

Истина первая. Верховный Брахман, Шри Хари - это Высшая Абсолютная истина и единственный почитаемый Господь. Его безличный аспект, называемый Брахманом, является не чем иным, как сиянием его тела. Этот Верховный Господь Хари в одной из Своих форм становится Сверхдушой, Владыкой, который творит, поддерживает и уничтожает все миры. Господь Хари - это Кришна, Сверхдуша - Вишну, а сияние Его тела - это Брахман. Благодаря обсуждению этой истины все сомнения человека в Верховном Господе рассеиваются. До тех пор, пока эти сомнения остаются, далее познания безличного Брахмана искатель истины не продвинется. Для того, чтобы понять Сверхдушу, экспансию Господа, дан процесс аштанга-йоги. Непоколебимая преданность Кришне возможна только при наличии свободы от всех сомнений.

Истина вторая. Верховный Господь Хари полон непостижимых энергий. С помощью Своей безличной энергии Он проявляется как Брахман. Как Брахман и Параматма Он утверждает Свое верховное положение Всевышнего. У Него есть как безличная, так и личностная энергия, но Его личностные энергии все же являются главными. В Шветашватаре-упанишад говорится:

«Его энергии безгранично разнообразны, и поэтому Его деяния свершаются сами собой, как естественный ход вещей».

Чистым преданным известны такие духовные энергии Господа, как сандхини, самвит и хладини, энергии вечного бытия, знания и блаженства.

Истина третья. Верховный Господь Шри Кришна - источник духовных рас, или вкусов, которые сводят с ума и духовный, и материальный миры. Таково могущество Господа Кришны. Поэтому Господь говорит: «Я - источник Брахмана» Расы силой своей энергии формируют безграничное разнообразие в духовном и материальном мирах. Раса в духовном мире чиста; раса материального мира - лишь ее тень. И все же благодаря непостижимой энергии Господа безграничные расы духовного мира были проявлены на земле во Вриндаване. Чистая душа достойна духовной расы, ее достижение - это дхарма, обязанность живого существа. Раса обретается в преданном служении. Брахман лишен расы и не греет сердце. Так зачем же к нему стремиться? В осознании Параматмы также нет расы. Только преданное служение Кришне исполнено расы.

Истина четвертая. Живые существа являются крошечными частицами духовного солнца, Кришны, и они бесчисленны. Подобно тому, как духовный мир проявлен духовной энергией Кришны (чит), а материальный мир рожден низшей иллюзорной энергией, живые существа проявлены духовной. Божественное тело Кришны обладает всеми качествами, которые в незначительном количестве присущи живым существам. Независимость живых существ крошечна в сравнении с самодержавием Кришны. Подсознательно помня о том, что он душа, человек ищет счастья, пытаясь стать независимым. Одни хотя быть счастливы сами, другие желают счастья Кришне. первые называются нитья-муктами, а вторые - нитья-баддхами.

Все непостижимые истины подчиняются духовному времени. Фактор времени в духовном мире существует как вечное настоящее, а в материальном - как прошлое, настоящее и будущее. Поняв разницу между ними, человек избавится от сомнений; тот же, кто тщится оценить духовные явления с позиции материального времени, лишь запутывается. Почему мы хотим стать счастливыми? Это ли наша вечная природа? Такой вопрос - причина многих сомнений и споров среди тех, кто обусловлен влиянием материального фактора времени. Отбросив сомнения, нужно заняться преданным служением. Споры, основанные на восприятии чувств, бесполезны. Попытки постичь непостижимую природу с помощью споров не приносят ничего, кроме анартх.

Истина пятая. Живое существо ищет счастья, но поскольку ему лень искать далеко, оно принимает за счастье майю, которая всегда рядом. Оно попадает во власть материального времени, под влиянием которого наслаждается и страдает. Карма - это не что иное, как слепое колесо, сотворенное майей. Оно как лабиринт, попав в который уже не выбраться назад. Но как живое существо легко вошло в него, так же легко, по милости Господа, оно сможет оставить его в момент освобождения. Те, кто не соприкасались с майей, не имеют связи с кармой.

Живые существа, находящиеся во власти колеса майи, называются нитья-баддхами. Они ищут счастья только для себя, и майя снабжает их инструментом для наслаждения - телом, грубым и тонким. Употребление слова нитья, вечный, уместно в рамках существования материального времени, хотя в целом обусловленная природа живых

существ считается временной. Когда благодаря соприкосновению с духовной реальностью, пробуждается фактор духовного времени, то, по милости садху, махаджан и Кришны и в результате заслуг перед Господом, накопленных за многие жизни, обусловленная душа обретает высшее благо. В Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 22.45) и Шримад Бхагаватам (10.51.53) сказано:

Кона бхагйе каро самсара кшайонмукха хайа

Садху-санге табе кршне рати упаджайа

Удачливый человек сможет пересечь океан неведения, и когда срок его пребывания в материальном мире подойдет к концу, он получит возможность общаться с чистыми преданными. Благодаря такому общению в человеке пробуждается влечение к Кришне.

Бхавапаварго бхрамато йада бхаведж Джанасйа тархй ачйута

сат-самагамах сат-сангамо йархи тадаива сад-гатау

Параваресе твайи джайате ратих

О мой Господь! О непогрешимая Верховная Личность! Если человек, блуждающий по вселенной, достоин обрести освобождение от материального существования, он получает возможность встретиться с преданными. Общение с ними пробуждает влечение к Тебе. Ты - Верховная Личность Бога, высшая цель совершенных преданных и властелин мироздания.

По милости Кришны и благодаря общению с садху материальные страдания уходят и вера человека крепнет. Затем силой своих усилий в садхане и Божьей помощью живое существо разрывает путы майи и обретает преданное служение Господу Кришне. Благодаря Ему освободившиеся от рабства души, баддха-мукта-дживы, легко попадают в обитель Кришны, где живут те, кого никогда не касалась майя, потому что они всегда ищут счастья для Кришны.

Истина шестая такова: Господа Кришну и мир связывают отношения ачинтья-бхедабхеда, непостижимое одновременное единство и различия. Вот почему в Ведах произнесено так много в поддержку как единства, так и

различия. Ограниченные люди принимают лишь часть Вед. Те, кто познал истинную их суть, не видят противоречий. Те, кто хотят служить Богу, узнают из учения амнаи, что Господь Кришна всепроникающ и является единственным объектом поклонения. Шри Кришна, Абсолютная Истина, обладает всеми энергиями. Хотя живые существа и материя проявлены Его энергиями, существует только Он один. Все энергии изначально неотличны от Кришны; но в материальном творении они принимают образ отличный от Господа, трансформируясь в вечно отделенную от Него энергию. Это вечное единство и различие неподвластно материальному рационализму живого существа. Чистое знание о непостижимом единстве и различии открыто лишь пробужденному духовному разуму. Милостью Кришны ачинтья-бхадебхеда-таттва ясна преданным. Рациональное теоретизирование здесь бесплодно.

Путь самоосознания, начертанный амнаей, открывает эти истины, награждая живое существо самбандха-гьяной, знанием об отношениях живого существа и Господа.

Отвечая на вопросы Санатана Госвами, Шри Чайтанья Махапрабху подробно объяснил науку взаимоотношений живого существа с Господом в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 20, 102):

Ке ами, кене амайа джаре тапа-трайа

Иха нахи джани, кемане хита хайа

Кто я? Почему меня постоянно преследуют тройственные страдания? Не зная ответа, как я могу получить благо? Те, кто хотят обрести высшее благо, то есть преданность Кришне, должны задавать эти вопросы своему духовному учителю.

Когда ученик получает правильные ответы от духовного учителя, его сомнения уходят, и в нем пробуждается твердая вера. Не следует отказываться от обсуждений, считая их бесполезными. В Чайтанья-чаритамрите (Ади 2.117) сказано: «Искренний ученик не должен пренебрегать обсуждением истин, считая их спорами, ибо дискуссии укрепляют ум и пробуждают интерес и даже привязанности к Шри Кришне».

Первые восемь истин связаны со взаимоотношениями с Господом.

Информацию о них можно получить из беседы Шри Чайтаньи Махапрабху с Санатаной Госвами. Мнение Шри Чайтаньи Махапрабху приводится в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 20.124):

Веда-шастра кахе - ‘самбандха”абхидхейа”прайоджана’

В ведической литературе содержится информация о самбандхе, взаимоотношениях обусловленной души с Кришной, об абхидхее, регулируемой деятельности обусловленной души для возрождения этих взаимоотношений, и о прайоджане, высшей цели жизни.

Относительно второй основной истины Чайтанья Махапрабху говорит в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 20.152, 155, 157) следующее

Кршнера сварупа-вичара шуна, санатана

Адвайа-джнана-таттва, врадже враджендра-нандана

Свайам бхагаван кршна, ‘говинда’ пара нама

Сарваишварйа-пурна йанра голока - нитйа-дхама

Джнана, йога, бхакти, - тина садханера ваше

Брахма, атма, бхагаван - тривидха пракаше

О Санатана, послушай, пожалуйста, о Господе Кришне. Он - изначальный Верховный Господь и Абсолютная Истина, лишенная двойственности. Он живет во Вриндаване как сын Нанды Махараджа, и Он полон всех достояний. Там Его зовут Говинда, а имя Его вечной обители - Голока Вриндавана. Есть три духовных метода постижения Абсолютной Истины: метод умозрительного знания, мистической йоги и бхакти. Каждый из них ведет к постижению разных аспектов Абсолютной истины: Брахмана, Параматмы и Бхагавана соответственно.

Относительно энергий Кришны Шри Чайтанья Махапрабху сказал:

Кршнера свабхавика тина-шакти-паринати

Чич-чхакти, джива-шакти, ара майа-шакти

Чайтанья-чаритамрита (Мадхья 20.111)

Господь Кришна обладает тремя энергиями: духовной, пограничной (к ней относятся дживы) и материальной.

Сарва-ади, сарва-амши, кишора-шекхара

Чид-ананда-деха, сарвашрайа, сарвешвара

Чайтанья-чаритамрита (Мадхья 20.153)

Кришна - изначальный источник и совокупность всего сущего. Он выглядит как царственный юноша, и все Его тело состоит из духовного блаженства. Он - прибежище всего и господин каждого.

Дживера ‘сварупа’ - хайа кршнера ’нитйа-даса’

Сурйамша-кирана, йаичхе агни-джвала-чайа

Чайтанья-чаритамрита (Мадхья 20.108-109)

Изначальное положение живого существа - быть вечным слугой Кришны. Оно частица Бога, как корпускула света - часть солнца, а искра - частица огня.

Сеи вибхиннамша джива - дуи та’ пракара

Эка-‘нитйа-мукта’, эка - ‘нитйа-самсара’

Кршна бхули’ сеи джива анади-бахирмукха

Атаева майа таре дейа самсара-духкха

Чайтанья-чаритамрита (Мадхья 22.10, 20.117)

Живые существа, дживы, делятся на две категории. Одни вечно свободны, а другие вечно обусловлены. Живое существо забыло Кришну и потому его с незапамятных времен влечет Его внешняя энергия, которая причиняет ему всевозможные страдания.

‘нитйа-мукта’ - нитйа кршна-чаране унмукха ‘кршна-паришада’ намав, бхнджe сева-сукха

Чайтанья-чаритамрита (Мадхья 22.11)

Те, кто вечно свободны, всегда пребывают в сознании Кришны и с любовью и преданностью служат стопам Господа. Они являются постоянными спутниками Кришны и наслаждаются трансцендентным блаженством служения Ему.

Кршнера ‘ татастха-шакти’ бхедабхеда-пракаша

Чайтанья-чаритамрита (Мадхья 20.108)

Живое существо является пограничной энергией Кришны. Все проявленное одновременно едино с Господом и отлично от Него.

Благодаря амнае к человеку приходит понимание абхидхеи, и он возрождает свои взаимоотношения с Господом. Абхидхея - это преданное служение Шри Кришне, то, что писания определяют как наиважнейшую обязанность живого существа. В этой связи Шри Чайтанья говорит:

Кршна-бхакти хайа абхидхейа-прадхана бхакти-мукха-нирикшака карма-йога-джнана

Эи саба садханера ати туччха бала кршна-бхакти вина таха дите наре пхала

Чайтанья-чаритамрита (Мадхья 22-17-18)

Преданное служение Кришне - главное предназначение человека. Есть различные методы обретения освобождения: карма, гьяна, йога и бхакти, но все они зависят от бхакти. В сравнении с преданным служением все другие методы духовного осознания слабы и незначительны. До тех пор, пока человек не придет к преданному служению Господу Кришне, гьяна и йога не принесут желаемых результатов.

Садхана-бхакти называется абхидхеей и делится на две практики: ваидхи и рагануга. Есть много разновидностей ваидхи-садхана-бхакти. В одних священных писаниях приводится шестьдесят четыре составляющих преданного служения, а в других - девять.

Махараджа Прахлада в Шримад Бхагаватам (7.5.23) сказал:

«Слушать и пересказывать повествования о святом имени, образе, качествах, окружении и деяниях Господа Вишну, помнить о них, служит лотосоподобным стопам Господа, с почтением поклоняться Господу, используя атрибуты шестнадцати видов, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Господа своим лучшим другом и вручить Ему всего себя (т.е. служить Господу телом, умом и речью) - таковы девять методов чистого преданного служения.

Когда человек служит Господу телом, умом и речью - это бхакти. Отличие бхакти от кармы и гьяны очень тонко, ведь во многих случаях элементы бхакти и кармы кажутся похожими. Поступки, вызванные эгоистическими желаниями, превращаются в элементы кармы, а продиктованные сухими размышлениями о Брахмане превращаются в элементы гьяны. Деятельность, побуждающая человека служить Кришне, является элементом бхакти. Деятельность ради себя именуется кармой. Карма, направленная на слияние с Господом, называется имперсональной гьяной. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит в Бхакти-расамрита-синдху (1.1.11):

«Следует искоренить в себе желание выгоды и пустого философствования и служить Верховному Господу с любовью и преданностью, не желая ничего взамен. Это называется чистым преданным служением».

Практика преданного служения согласно правилам, видхи, называется ваидхи-садхана-бхакти. Служение же, совершаемое из спонтанной привязанности к Кришне, называется рага-бхакти. Преданность враджа-васи называется рагатмика, а следование по их стопам зовется рагануга-бхакти. Ваидхи-бхакти начинается со шраддхи и сохраняется вплоть до обретения рати, где становится единой с рагануга-бхакти. Рагануга-бхакти чрезвычайно могущественна. Таков девятый принцип.

Десятый принцип амнаи гласит, что према является прайоджаной, высшей целью. Ступени садхана-бхакти от шраддхи до премы описаны в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 23.9-13) Шри Чайтаньей Махапрабху:

«Когда у души появляется небольшая вера в Кришну, она начинает общаться с преданными. Общение с преданными побуждает человека заняться преданным служением Господу. И когда живое существо служит Господу, совершая шраванам и киртанам согласно

правилам науки бхакти, все нечистота из его сердца уходит. Вера крепнет по мере очищения. Когда человек утверждается в своей вере в преданное служение, у него появляется неподдельный вкус к слушанию и прочим видам служения. Вкус к духовному разрубает узел материальных привязанностей и привязывает к Кришне. апогей духовных чувств и привязанности называется любовью к Богу. Такая любовь является конечной целью жизни и источником всего наслаждения».

Сомневающиеся в этих десяти главных принципах учения Шри Чайтаньи Махапрабху недостойны заниматься преданным служением. Сомнения подтачивают преданное служение, оскверняют ум и разрушают жизнь. Тот, кто дорожит преданным служением, должен обрести твердую веру.

ДХАИРЬЯ

Терпение

Для того, кто практикует преданное служение, крайне важно терпенье, дхайрья. Терпеливых людей еще называют дхира, рассудительными. Если человек нетерпим и лишен рассудительности, то что бы он не делал, это не принесет ему ничего, кроме беспокойств. Не имеющий терпения ни на что не способен. Благодаря же дхайре человек может овладеть собой, и тогда мир открыт для него. В первом стихе Шри Упадешамриты объяснены признаки дхайрьи:

вачо вегам манасах кродха-вегам джихва-вегам

ударопастха-вегам этан веган йо вишахета дхирах с

арвам апимам пртхивим са шишйат

Уравновешенный человек, способный контролировать речь, совладать с требованиями ума, умеющий сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы принимать учеников повсюду в мире.

Шесть побуждений - это побуждения речи, ума, гнева, желудка, языка и гениталий. Болтливость - это не что иное, как безудержное желание говорить. Если человек не следит за своими словами и злословит о других, он вскармливает в себе враждебность. Бесполезные разговоры -это занятие для глупцов; из-за желания говорить без нужды материалисты постоянно растрачивают свое время и страдают. Чтобы научиться владеть речью, благочестивые люди и риши соблюдают обет мауна-врата, или обет молчания. Тем, кто хочет стать ближе к Богу, не следует говорить без нужды, лучше лишний раз промолчать. Мирские разговоры бесполезны. Но беседы, относящиеся к Богу и служению Ему, наполнены жизнью и пустыми не являются. Поэтому преданные должны говорить только о Господе или о том, что полезно для служения Ему. Все остальные темы будут относиться к категории вачо или побуждению говорить. Тот, кто способен удерживать свои побуждения, считается уравновешенным.

Долг уравновешенного человека - терпеливо сносить пробуждения ума. Если человек не привык контролировать ум, как он сможет выполнять преданное служение? Материалиста несет по ухабинам жизни колесница его ума, потому как он не в силах освободиться от различных устремлений, которые ум ему непрерывно диктует. Ум не дает человеку отдыха даже ночью, навевая множество мыслеобразов в виде хороших и плохих снов.

Для обуздания ума риши советуют аштанга-йогу и раджа-йогу. Но Господь призывает удерживать ум от низших вкусов с помощью высших. Ум своенравен и бездействовать не может, но те кто идут путем преданного служения, могут легко управлять им. Если ум занять духовными предметами, у него появится высшее занятие, и он не будет тянуться к незначительным вещам.

Многие люди считают, что кроме аштанга-йоги нет другого способа подчинить ум, хотя ее основатель Патанджали Муни соглашался, что бхакти-йога тоже может уравновесить ум, как и аштанга-йога. Медитация на Верховного Господа, которой учил Патанджали, не является чистым преданным служением; скорее, это сакама-бхакти, служение с корыстными мотивами. Если преданное служение совершается с целью подчинить ум, тогда, оно без сомнения, не лишено материальных желаний.

Истинное назначение чистого бхакти - в обретении любовного служения Кришне, как Он того хочет. Чистое преданное служение наполняет ум радостью, это происходит само собой, хотя и не является целью.

Шримад Бхагаватам (7.1.32) утверждает: *тасмат кенапи упайена манах кршне нивешайет* - «Так или иначе, преданный должен со всей серьезностью сосредоточить ум на образе Кришны».

Если человек следует этому наставлению, его ум сможет закрепиться у лотосоподобных стоп Кришны и не будет с прежней легкостью отвлекаться на другие объекты. Практикующий контролирует побуждения ума, стараясь сделать свое служение и отношение к Кришне чище.

Внимательно обдумав вышесказанное ,человек сможет увидеть очевидные различия между йогой и бхакти.

Тот, кто дорожит преданным служением, обязан сдерживать гнев. Когда

желания не исполняются, мы сердимся, забывая о том, что гнев ни к чему хорошему не приводит. В Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 19.149) сказано: кршна-бхакта - нишкама, атаева ‘шанта' - «Поскольку преданный Господа Кришны ничего не желает, он умиротворен». В сердце того, кто познал вкус счастья чистого преданного служения, не может оставаться и тени вожделения, а следовательно, и гнева. Преданное служение, которое имеет под собой корыстные мотивы, едва ли поможет справиться с гневом. Одним лишь разумом гнев не сдержать. Привязанность к чувственным удовольствиям столь сильна, что когда наши планы не сбываются, мы тут же приходим в гнев, несмотря на робкие попытки разума успокоить нас. Из истории брахмана Аванти в

Шримад Бхагаватам (11.23.33-35, 37, 40) становится понятно, что он смог подчинить гнев:

Там ваи правайасам бхикшум авадхутам асадж-джанах

Дрштва парйабхаван бхадра бахвибхих парибхутибхих

О добрый Уддхава, низкие люди порочили и оскорбляли его, считая старым, грязным попрошайкой.

Кечит три-венум джагрхур эке патрам камандалум

Питхам чаике ‘ кша-сутрам ча кантхам чирани кечана

Прадайа ча пунас тани даршитани ададур мунех

Некоторые отнимали у него посох санньяси или сосуд для воды, в которой он собирал милостыню. Одни забирали его подстилку из оленьей шкуры, другие - его четки, а третьи крали его рваную, изношенную одежду. Показывая ему эти вещи, они претворялись, что возвращают их обратно, но затем отбирали вновь.

Аннам ча бхаикшйа-сампаннам бхунджанасйа сарит-тате

Мутрайанти ча папиштхах штхивантий асйа ча мурдхани

Когда он сидел на берегу реки, собираясь принять пищу, собранную как подаяние, эти мерзкие негодяи приходили и мочились на нее, а

потом дерзко плевали ему на голову.

Кшипанти эке ‘ваджананта эша дхарма-дхваджах шатхах

Кшина-витта имам врттим аграхит сва-джанодждхитах

Они осуждали несчастного: «Лицемер! Семья бросила его, когда он потерял все свое состояние, так теперь он решил нарядиться святым, надеясь, что кто-нибудь подаст на пропитание».

Эвам са бхаутикам дукхам даивикам даихикам ча йат

Бхоктавйам атмано диштам праптам абудхйата

Но брахман понимал, что все его страдания - от других живых существ, от высших сил природы и от собственного тела - неизбежны и посланы ему провидением.

Этам са астхайа паратма-ништхам адхйаситам пурватамаир махаршибхих

Ахам таришйами дуранта-парам тамо мукундангхри-нишевайаива

Шримад Бхагаватам (11.23.57)

Нищий Аванти сказал: «Я пересеку непреодолимый океан невежества, став стойким в служении лотосоподобным стопам Кришны. Этот путь одобрен предыдущими ачарьями, которые были тверды в своей преданности Параматме, Верховной Личности Бога».

Непреклонными в преданном служении лотосоподобным стопам Кришны были и грихастхи, такие как Джанака Махарадж, и санньяси, такие как Санака и Санатана. Парама-ништха остается той же, и без нее не пересечь непреодолимый океан неведения. Служении Господу Мукунде - это единственное прибежище и путь освобождения. Из слов песни брахмана Аванти ясно: с помощью йоги пересечь материальный океан невозможно. Но благодаря непоколебимой преданности Кришне можно достичь всего. Того, кто благодаря преданному служению научился контролировать побуждения речи, ума и гнева, называют дхира.

Язык следует держать под контролем. Материалисту жизнь не в радость без шести вкусов и четырех видов пищи. «Сегодня закажу или сварю сам плов или китри со специями и мясом, а запивать буду добрым старым вином». Чем больше язык ест, тем больше ему надо. Тому, чей язык не обуздан, очень трудно обрести Кришну.

Шри Чайтанья Махапрабху предупреждает в Чайтанья-чаритамрите (Антья 6.225-227): "«Если аскет потакает своему языку, его духовная жизнь рушится, и он становится рабом желаний языка. Долг человека, живущего в отречении, постоянно повторять мантру Харе Кришна и питаться легко доступными овощами, листьями, плодами и кореньями. Тот, кто скитается, служа языку, гениталиям и желудку, не может обрести Кришну».

Человек должен питаться тем, что легко доступно. Предлагая Кришне пищу в гуне благости и почитая ее как прасад, человек удовлетворяет свой язык и укрепляет преданность. Так овладевают языком.

Едят, чтобы жить, а не наоборот. Потребность желудка удовлетворяется для поддержания жизни. Питание должно быть умеренным, так как обжорство не способствует преданному служению. Одно из качеств преданного - мита-бхук, он есть столько, сколько необходимо. Тот, кто ест немного, сохранит здоровье, столь необходимое для служения. Те, кто решительно настроены не есть ничего, кроме кришна-прасада, обретают особую способность усмирять аппетит, в отличие от неисправимых гурманов-вишайи, чей аппетит неукротим. Ограничения, такие как посты в определенные дни, - тоже способ овладеть потребностями желудка.

Для тех, кто враждебно относится к Господу, побуждения гениталий непреодолимо. В Шримад Бхагаватам (11.5.11) сказано:

локе вйавайамиша-мадйа-сева нитйа хи джантор на хи татра чодана -

«В материальном мире обусловленная душа всегда тяготеет к сексу, мясоедению и пьянству, хотя религия никогда не поощряет этого».

Смысл этого утверждения из Шримад Бхагаватам таков. Тело, состоящее из плоти и крови, всегда хочет секса. Чтобы свести свое половое влечение к минимуму, рекомендуется вступить в брак. Жизнь людей, не связанных брачными узами, уподобляется животной. Привязанность к сексу уменьшается благодаря общению с преданными и преданному служению.

Садху-санга возвышает человека над его животными инстинктами и дарует вкус к духовным темам. Люди, жадные до материальных удовольствий, совершенно неспособны обуздать гениталии.

Те, кто стремятся к преданному служению, под влиянием святого общения либо полностью отказываются от общения с женщинами и постоянно занимаются преданным служением, либо вступают в брак и занимаются преданным служением в семье. Общаться с женщинами в соответствии с предписаниями шастр - означает контролировать побуждение гениталий.

Когда человек способен контролировать вышеупомянутые побуждения, преданное служение дается ему более легко. Победа над шестью побуждениями называется дхарья. Пока тело человека материально, эти наклонности невозможно искоренить полностью, но если правильно занять их соответствующей деятельности, они перестают быть греховными. Поэтому Шри Нароттама дас Тхакур написал в Према-бхакти-чандрике:

«Я должным образом задействую вожделение, гнев, жадность, иллюзию, безумие, зависть и гордость и так одержу верх над этими врагами. И тогда со спокойным сердцем я буду счастливо и умиротворенно поклоняться Говинде. Я стану слугой Кришны и отдам Ему все, что у меня есть, даже врагов. Гнев я направлю на тех, кто завидует преданным. Я буду с жадностью слушать о Господе Хари в обществе вайшнавов. Когда моего почитаемого Господа нет рядом, я буду чувствовать себя неуютно. Я сойду с ума и стану каждому встречному рассказывать о славе Кришны. Вот как займу врагов своих - лучшего дела для них нет».

Здесь показано, как разумный человек должен перенаправить чувства в русло преданного служения. Но чтобы оторвать их от материальных объектов и занять духовной деятельностью, потребуется терпение.

Существует другое значение слово дхарья. Садхане следуют в надежде на некоторый результат, подобно тому как карми надеются на райское счастье, а гьяни - на освобождение. Преданные надеются, что, может Кришна будет ими доволен. Практика - садханы - долгий путь, и некоторые теряют терпение и сходят с него, забыв о цели. Любая цель достижима, если есть терпение. «Кришна обязательно одарит меня Своей милостью, - думает преданный. - Неважно - сегодня, через сто лет или в следующей жизни. Я с огромной решимостью приму прибежище Его лотосоподобных стоп и

никогда не покину их». Тому, кто практикует преданное служение, необходимо именно такое терпение, дхарья.

ТАТ-ТАТ-КАРМА-ПРАВАРТАНА

Деятельность, благоприятная для преданного служения

Стремящимся к преданному служению Шрила Рупа Госвами рекомендовал тат-тат-карма-правартану, что значит действовать в соответствии с определенными правилами. В Шримад Бхагаватам (11.19.20-24) Шри Кришна говорит Уддхаве:

«Иметь твердую веру в исполненные блаженства рассказы о Моих развлечениях, постоянно петь Мне славу, иметь непоколебимую привязанность к обрядам поклонения Мне, прославлять Меня прекрасными гимнами, с огромным почтением и преданностью служить Мне, приносить Мне земные поклоны, всем сердцем поклоняться Моим преданным, сознавать Мое присутствие во всех живых существах, совершать обычную телесную деятельность в настроении служения Мне, рассказывать другим обо Мне, думать обо Мне, отвергнуть все материальные желания, быть готовым оставить богатство и чувственное счастье ради служения Мне, совершать всевозможные благочестивые поступки: раздавать милостыню, совершать жертвоприношения и аскезы с целью достичь Меня. Все это истинно религиозные принципы, благодаря которым люди, вручившие себя Мне, естественным образом развивают любовь ко Мне. Какая другая цель может быть у Моих преданных?»

Основываясь на этих наставлениях Господа, Шрила Рупа Госвами в Бхакти-расамрита-синдху выявил шестьдесят четыре составляющих преданного служения. О них же упоминал Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья, 22.115-129):

Гуру-падашрайа, дикша, гурура севана

Сад-дхарма-шикша, прччха, садху-марганугамана

На пути ваидхи-бхакти человек обязан: 1) принять истинного духовного учителя; 2) получить у него посвящение; 3) служить ему; 4) получать наставления от духовного учителя и задавать ему вопросы, чтобы научиться преданному служению; 5) следовать по стопам предыдущих

ачарьев и исполнять указания духовного учителя.

Кршна-притйе бхога-тйага, кршна-тиртхе васа

Йаван-нирваха-пратиграха, экадашй-упаваса

Далее: 6) человек должен быть готов оставить все ради Кришны, а также принять все ради удовлетворения Кришны; 7) жить там, где присутствует Кришна - во Вриндаване или Матхуре или в храме Кришны; 8) добывать ровно столько средств к существованию, сколько необходимо для поддержания души в теле; 9) поститься в дни экадаши.

Дхатрй-ашваттха-го-випра-ваишнава-пуджана

Сева-намапарадхади дуре висарджана

10) Человек должен поклоняться деревьям дхатри, баньяну, коровам, брахманам и преданным Господа Вишну. 11) Запрещено допускать оскорбления в преданном служении и повторении святого имени.

Аваишнава-санга-тйага, баху-шишйа на кариба

Баху-грантха-калабхйаса-вйакхйана варджиба

12) Необходимо оставить общество непреданных. 13) Не следует принимать слишком много учеников. 14) Не рекомендуется поверхностно изучать множество шастр лишь только для того, чтобы быть способным делать ссылки и давать пространные объяснения.

Хани-лабхе сама, шокадира ваша на ха-иба

Анйа-дева, анйа-шастра нинда на кариба

15) Преданному следует равно относиться к потерям и приобретениям. 16) Преданный не вправе предаваться скорби. 17) Преданному предписано не поклоняться полубогам и не пренебрегать ими. Также преданный не должен изучать или критиковать другие писания.

Вишну-ваишнава-нинда, грамйа-варта на шуниба

Прани-матре мановакйе удвега на диба

18) Преданному запрещено слушать оскорбления в адрес Господа Вишну или Его преданных. 19) Преданному следует избегать чтения газет или мирских книг о мирской любви и прочих чувственных темах. 20) Ни умом, ни словами преданный не должен причинять беспокойство ни одному живому существу, каким бы незначительным оно ни было.

Шравана, киртана, смарана, пуджана, вандана

Паричарйа, дасйа, сакхйа, атма-ниведана

Утвердившись в преданном служении, человек должен совершать следующие виды деятельности, связанные с Господом: 1) Слушать; 2) повторять; 3) помнить; 4) поклоняться; 5) возносить молитвы; 6) служить; 7) исполнять приказания; 8) быть другом; 9) полностью вручить себя Господу.

Агре нртйа, гита, виджнапти, дандаван-нати

Абхйуттхана, анувраджйа, тиртха-грхе гати

Человек также должен: 10) танцевать перед Божеством; 11) петь перед Божеством; 12) раскрывать Божеству свои помыслы; 13) склоняться перед Божеством; 14) вставать перед Божеством и духовным учителем со сложенными ладонями, чтобы выразить им почтение; 15) провожать Божество и духовного учителя, когда они куда-то едут; 16) посещать различные места паломничества или приходить в храм, чтобы увидеть Божество.

Парикрама, става-патха, джапа, санкиртана

Дхупа-малйа-гандха-махапрасада-бходжана

Человек должен: 17) обходить храм; 18) читать различные молитвы; 19) тихо повторять джапу; 20) участвовать в киртане; 21) вдыхать запах благовоний и цветочных гирлянд, предложенных Божеству; 22) вкушать остатки пищи, предложенной Божеству.

Аратрика-махотсава-шримурти-даршана

Ниджа-прийа-дана, дхйана, тадийа-севана

Человек должен: 23) присутствовать на арати и праздниках; 24) созерцать Божество; 25) предлагать Божеству любимые предметы и вещи; 26) медитировать; 27) служить тем, кто связан с Господом.

‘тадийа’ - туласи, ваишнава, матхура,

бхагавата эи чарира сева хайа кришнера абхимата

Словом тадия называют туласи, преданных Кришны, место рождения Кришны - Матхуру и Шримад Бхагаватам. Кришна рад, когда Его служат туласи, вайшнавам, Матхуре и Шримад Бхагаватам.

Кришнартхе акхила-чешта, тат-крпавалокана

Джанма-динади-махотсава лана бхакта-гана

31) Все свои усилия человек должен направлять на Кришну; 32) искать Его милости; 33) вместе с преданными принимать участие в проведении различных праздников, таких как явление Господа Кришны или Рамачандры.

Сарватха шаранапатти, картикади-врата ‘чатух-шашти анга’ эи парама-махаттва

34) Человек должен во всем зависеть от Кришны; 35) следовать определенным обетам, таким как картика-врата. Таковы некоторые из шестидесяти четырех важных разделов преданного служения.

Садху-санга, нама-киртана, бхагавата-шравана

Матхура-васа, шри-муртира шраддхайа севана

А также жизненно важно общаться с преданными, повторять святое имя Господа, слушать Шримад Бхагаватам, жить в Матхуре и служить Божеству с верой и благоговением.

Сакала-садхана-шрештха эи панча анга

Кршна-према джанмайа эи панчера алпа санга

Эти пять видов преданного служения лучшие из всех. Даже нестрогое следование им пробуждает любовь к Кришне.

Первое, что должен сделать человек, это принять прибежище лотосоподобных стоп истинного гуру. Без гуру духовная жизнь трудна. Те, чей разум не развит, думают, что станут счастливы в мире майи. Если по воле случая они получат общение махаджана, их разум укрепится и они поймут: «Горе мне! Я занимался одним лишь удовлетворением чувств и так проводил свои дни в погоне за призрачным счастьем». Встретясь с великой душой, человек начинает слушать ее, и если повезет, это общение заронит в его сердце зерно веры. Вера побуждает человека прилагать усилия в преданном служении. Поэтому очень важно принять прибежище лотосоподобных стоп гуру. Его милостью даже неразумные обретают разум. В шастрах объясняется, у какого рода гуру преданный должен принять прибежище. Достоин быть гуру тот, кто победил шесть врагов, начиная с гнева, кто чист, рага-бхакта, обладает качествами брахмана, идет путем Вед, кого садху могут почитать как гуру, кто способен контролировать чувства, милостив ко всем живым существам, культурен, свободен от лицемерия и правдив. Главное качество гуру -привязанность к Кришне и отрешенность от того, что не имеет отношения к Кришне. все остальные качества второстепенны. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил: *киба випра, киба нйаси, шудра кене найа йеи кршна-таттва-ветта, сеи ‘гуру’ хайа.* Не имеет значения, кем человек является - брахманом, санньяси или шудрой. Он может стать духовным учителем, если знает науку о Кришне. Если человек обладает этим главным качеством гуру, он иметь право учить, даже если ему недостает одного или двух второстепенных качеств. Несущественно, санньяси человек или грихастха. Хорошо, если у преданного есть и все остальные качества наряду с главным. Но без преданности даже полное владение собой не дает права быть учителем.

В Падма-пуране сказано: «Среди всех людей брахман, являющийся маха-бхагаватой, великим преданным, достоин быть гуру. Ему поклоняются как Самому Господу Хари. Невайшнав никогда не сможет быть гуру, даже если он родился в великой династии, совершил все жертвоприношения и изучил многочисленные разделы Вед".

Найдя опытного гуру, ученик должен без лукавства и с твердой верой служить ему. Удовлетворив гуру, он получает посвящение и Харе-Кришна-мантру. Те, кто устраивает спектакль псевдокиртана и лишь выдают себя за вайшнавов, обманывают самих себя.

Не следует отказываться от возможности получить посвящение только потому, что несколько великих душ, подобных Джаде Бхарате, не были инициированы. Посвящение - это обязательное правило, которому живое существо должно следовать в каждом новом рождении. Если в течение жизни великая душа не получила посвящение, не следует брать с нее пример. Общие правила не меняются от того, что в особой ситуации для определенной личности делается исключение. Шри Дхрува Махараджа отправился на Дхрувалоку в своем материальном теле; должен ли человек, узнав об этом, понапрасну тратить время, надеясь на то же самое? Как правило, живое существо, оставив тело, уходит на Вайкунтху в своем духовном теле. Обычные люди должны следовать общим правилам. Когда бы и что бы ни пожелал Господь, полный непостижимых энергий, только это и происходит. Поэтому мы никогда не должны нарушать установленный порядок. Удовлетворив гуру своим искренним служением, человек получает от него наставления об Абсолютной Истине и посвящение в повторение святого имени Господа.

Получив посвящение и наставления от истинного гуру, удачливый ученик должен следовать по пути предшествующих садху. Гордецы пренебрегают наставлениями предыдущих махаджан и изобретают свои пути, но лишь заходят в тупик и губят самих себя. В Сканда-пуране сказано:

«Человек должен строго следовать стезей, проложенной предыдущими махаджанами. Этот путь дарует все благословения и избавляет от страданий».

Пример садху дает нам решимость, вдохновение и удовлетворение. Пример преданного служения, показанный Шри Рупой, Шри Санатаной, Шри Рагхунатхой и Шри Харидасом Тхакуром, великолепен. Когда злодеи-мусульмане истязали Харидаса Тхакура, он молил: «Даже если мое тело разрежут на куски, и я расстанусь с жизнью, я все равно никогда не перестану повторять святое имя Господа. О Кришна, пожалуйста, будь добр к этим несчастным душам и милостиво прости их за то, что они со мной творят».

Решимость и сострадание, повторение святого имени Кришны во всех обстоятельствах - таков путь преданного служения, явленный предыдущими махаджанами. Без одобрения садху ни один другой путь не

может считаться истинным, хотя возгордившиеся искатели славы с энтузиазмом предлагают новые и новые пути постижения души. Но те, кому выпала удача, идущая из прошлых жизней, отбрасывают гордость и почтительно следуют проторенной дорогой. А неудачливые блуждают по неизведанному пути и обманывают мир. Потому что, как сказано в Бхакти-расамрита-синдху (1.2.101-102) **«Служение Господу, не основанное на учении Упанишад, Пуран и панчаратры, лишь создает ненужные беспокойства другим. Такая деятельность порождена измышлениями и только внешне напоминает чистую преданность. На деле она идет вразрез с предписаниями Вед. Пренебрежение ведическими наставлениями говорит об атеизме. Там, где нет уважения к писаниям, словам Господа, преданного служения быть не может»**.

Бхакти бывает двух видов, ваидхи и рагануга, и предыдущие махаджаны рекомендовали человеку тот или иной путь в соответствии с его качествами. Эти разновидности преданного служения описаны в таких источниках как шрути, смрити и панчаратра. Отвергнув их наставления, Господь Будда и Даттатрея открыли новые пути, назвав их чистым преданным служением Господу. Но, не являясь таковыми, их практики посеяли лишь беспокойства. Единственный верный путь указан в ведической литературе. Всем иным течениям и школам, как в прошлом, так и в наши дни, суждено исчезать вслед за своими основателями.

Одна из обязанностей ученика в преданном служении -расспрашивать гуру о вечных религиозных принципах. Поэтому в Бхакти-расамрита-синдху (1.2.103) цитируется следующее утверждение из Нарадия-пураны: «Действительно желающий пробудить свое духовное сознание обладает устойчивым разумом. Он не станет отклоняться с выбранного пути и несомненно достигнет желанной цели жизни».

Удачливые люди, наряду с желанием следовать в своем служении примеру святых, также хотят знать свои обязанности. А гордецы-неудачники - наоборот. В поисках «своего пути» они пренебрегают истинами Вед и

наставлениями садху, предпочитая им собственные измышления. Их не волнует проповедь учения Махапрабху, они сочиняют собственные теории, противоречащие Его учению. Такие люди не осознают, что тем самым творят зло. Чистые сердцем будут изучать наставления Господа из Чайтанья-чаритамриты, они - наша жизнь и оплот садхармы. Истинный ученик пытается понять сад-дхарму как самостоятельно, так и с помощью наставлений своих гуру. Решительные познают сад-дхарму и быстро достигнут высшей цели. В бхакти-расамрита-синдху (1.1.11) есть такое утверждение: «Нужно служить Верховному Господу с трансцендентной любовью и преданность, не стремясь к материальным приобретениям или выгоде, достигаемым посредством кармической деятельности и философских размышлений. Это называется чистым преданным служением».

До тех пор, пока человек полагается на собственные измышления, в его сердце не проявится понимание сад-дхармы и чистого преданного служения. Некоторые думают, что поняли суть бхакти силой своего разума, но сами путают чистое бхакти с гьяной или кармой. Даже прочитав Чайтанья-чаритамриту, эти гордецы говорят: «Каждый имеет право на свою точку зрения, мало ли что написано в книгах».таким людям никогда не соприкоснуться с сад-дхармой, потому что у них нет желания узнать ее. Следуя собственным, надуманным методам преданного служения, вкусом чистой преданности никогда не насладиться.

Вот основные десять правил преданного служения, они являются главными в поклонении Господу. Пренебрегая ими, очень трудно служить Кришне.

1. Долг садхаки - пожертвовать личным наслаждением ради Кришны. Удовлетворение чувств называется наслаждением. Отказаться от наслаждения - означает занять стремление к удовлетворению чувств в служении Кришне, превратив собственный мир наслаждений в нечто благоприятное для преданного служения. Также необходимо перестать считать себя наслаждающимся и научиться принимать все как кришна-прасад.

2. Жить в святом месте, связанном с Кришной, также является частью садханы, потому что очень легко помнить Господа там, где проходили Его игры: в Двараке, Шри Матхуре или на берегу Ганги. Чтобы наполнить свою жизнь сознанием Кришны, необходимо поселиться в святом месте, связанном с Кришной, и ради служения Кришне оставить чувственные удовольствия. Что может быть лучше?

3. Кем бы он ни был, человек должен принимать ровно столько материальных средств, сколько необходимо для практики преданного служения. Работать следует ровно столько, сколько необходимо, чтобы сохранить дело, заработать на необходимое служение Кришне и поддержания здоровья. Бхакти исчезает из-за желания иметь больше, чем действительно нужно. Однако, если человек лишен жизненного минимума, достаточного для удовлетворения его потребностей, его преданное служение также будет страдать.

4-5. Преданный должен строго соблюдать шри хари-васара, экадаши, что одно включает в себя все вспомогательные принципы преданного служения. Понуждая себя раз в две недели отказываться от наслаждений, человек укрепляется в преданном служении, и его практика становится твердой. Посты в экадаши и Джанмаштами усиливают преданность.

6. Если преданный медитирует и поклоняется всеблагим земле, баньяновым деревьям, туласи, коровам, брахманам и вайшнавам, он удовлетворит Кришну, а последствия его грехов уменьшатся. Преданный должен выражать им почтение во славу Господу.

7-10. Стремящиеся обрести преданное служение обязаны первым делом принять прибежище Шри Гуру, получить он него посвящение и указания и служить ему. Также они должны следовать примеру садху и изучать

наставления, оставленные ими.

Сейчас мы перечислим другие десять правил, игнорируя которые не добиться устойчивости в преданном служении.

1. Не следует общаться с теми, кто не желает служить Господу.

Мы вынуждены встречаться с такими людьми в повседневной жизни, но общаться с ними лучше только по работе.

Гордятся кармой и гьяной только те, в чьем сердце еще не пробудились любовь и преданность Кришне. Поэтому их называют *бхагавад-бахирмукха*, отвернувшиеся от Кришны. Те, кто поклоняются полубогам, стремятся к безличной гьяне, майявади, а также атеисты, отрицающие ведическую литературу, являются *бхагавад-бахирмукха*, отвергнувшими Кришну.

2. Гуру не должен принимать в ученики человека, чья вера в чистое преданное служение еще не пробудилась, иначе ученическая преемственность, по которой передается преданное служение, будет осквернена.

3. Не следует зря тратить силы, начиная новые большие проекты, если из-за них страдает преданность Кришне.

4. Не рекомендуется читать или комментировать книги, кроме тех, которые помогают расти в преданном служении. Человек должен обсуждать те писания, в которых даются наставления и пояснения по служению, например Веды, смрити, Пураны, Панчаратру, а также труды махаджан. Книги, содержащие другие точки зрения, могут воспитать лишь спорщиков и болтунов.

5. Щедрость очень важна. Это качество необходимо всем.

6. Усилия по добыванию еды и одежды неизбежны как в жизни семейного человека, так и в жизни отрешенного. В Падма-пуране говорится: алабдхе ва винаште ва бхакшйаччхадана-садхане виклава-матир бхутва харим эва дхийа смарет. Ум того, кто принял прибежище святого имени, остается в равновесии, даже если ему трудно достать пищу и одежду, или он получает их, а затем теряет. Оставив все материальные привязанности, он полностью предается Говинде.

Где бы ни находился садхака - в лесу или дома - ему нужны еда и одежда. Семейному человеку предписано зарабатывать с помощью земледелия или

торговли, защищая граждан или служа другим. Человек, находящийся в отречении, живет на подаяниях. Преданный не должен переживать, если он не получает именно то, что и сколько он хочет, или если он теряет полученное. Во всех жизненных ситуациях нужно сохранять умиротворение и помнить о Кришне.

7. **Не скорбеть**, **когда наступает утрата**. Когда человек теряет жену, детей и т.п., он погружается в скорбь. Преданный не должен предаваться скорби слишком долго. Нужно взять себя в руки и продолжать прогрессировать в сознании Кришны. Аскету не пристало огорчаться, если у него нет одеяла, сосуда для воды или других необходимых предметов, или если эти вещи у него украли люди или животные. Вайшнав должен отбросить такие эмоции как скорбь и гнев, иначе ему будет трудно постоянно помнить о Кришне. Подтверждение тому слова из Падма-пураны: «Кришна никогда не проявится в сердце того, кто гневлив, горд или скорбит по своей жене и сыновьям».

8. Те, кто стремится обрести преданное служение, должны **поклоняться только Кришне**, а не полубогам. Но высказывать неуважение полубогам или их писаниям также недопустимо. Представ перед каким-нибудь полубогом, нужно выразить ему почтение, понимая, что он - слуга Кришны. Вот слова из Падма-пураны: «Кришна, или Хари, является господином всех полубогов, и поэтому лишь Он достоин поклонения. Но это не значит, что человек не должен выражать почтение полубогам во главе с Брахмой и Шивой».

Верховный Господь один, а все остальные (Брахма и Шива) являются Его качественными воплощениями (гунаватарами). Люди поклоняются определенному полубогу в соответствии со своими качествами. Но для людей, находящихся в гуне благости, единственным объектом поклонения является Господь Вишну. После множества жизней в поклонении полубогам человек принимает Вишну единственным Верховным Господом. Господь Шри Кришна - это высшее проявление вишну-таттвы. Поднявшись над гунами природы, человек обретает служение Кришне.

9. Нужно **быть милосердным и не причинять беспокойств ни одному живому существу**. Сердце всегда должно быть наполнено добротой. Милосердие - неотъемлемая черта преданного. Для стремящихся к чистой преданности доброта - это правило.

10. Самое важное для целеустремленного преданного - избегать десяти оскорблений в повторении святого имени и в служении Господу. Избежать неточностей в служении Божеству сложно, и поскольку оскорбления почти неизбежны, для нехитрого домашнего поклонения сделаны некоторые уступки. И хотя домашний стандарт прост, в храмовой комнате домочадцы должны вести себя надлежащим образом.

Десять оскорблений при повторении святого имени обсуждались уже неоднократно. Их следует прекратить. Усилия того, кто проявляет небрежность в этом вопросе, бесполезны. В Падма-пуране сказано: «Когда человек принимает прибежище Господа Хари, он больше не несет ответственности за нанесенные им оскорбления. Святое имя спасает от последствий всех апарадх, совершенных в служении Господу. Но, приняв прибежище у святых имен, преданный должен перестать совершать новые оскорбления. В противном случае он падет».

Преданный не может допустить, чтобы его уши слушали оскорбления в адрес Кришны или вайшнавов. Он немедленно покинет место, где это происходит. Если слабовольный человек проявляет нерешительность и слушает хулу в адрес Кришны и Его преданных, он постепенно отойдет от преданного служения.

Строгое следование двадцати вышеупомянутым правилам пробуждает бхаву, настроение преданности. Милость Кришны - главная причина пробуждения бхавы, но ее не обрести без садху-санги, главное в которой - принятие прибежища лотосоподобных стоп духовного учителя, получение посвящения от него и служение ему.

Другие элементы преданного служения, упомянутые после этих двадцати, относятся к категории арчаны. Получив от духовного учителя эти виды служения, человек должен практиковать их настолько хорошо, насколько он способен. Бхаву пробуждают служение, дружба и полное предание. Эти действия сами становятся бхавой. К садхана-бхакти их причисляют только на стадии садханы.

Самые дорогие и желанные вещи человек должен предлагать Кришне, а не наслаждаться ими сам. Их нужно предложить Кришне, а потом насладиться прасадом. Любые усилия в материальной или духовной сфере приносят благо, когда они совершаются ради Кришны. Об этом говорится в Нарада-

панчаратре и Бхакти-расамрита-синдху:

Даукики ваидики вали йа крийа крийате муне

Хари-севанукулаива са карйа бхактим иччхата

Человек должен совершать только такую деятельность, обыденную и религиозную, которая способствует развитию сознания Кришны.

Веды предписывают человеку строить свою жизнь на основе определенных правил. В каждом обществе существуют законы и нормы поведения. Бракосочетание и другие очистительные церемонии смартов -это законы ваидики, религии. Нормы работы и поведения в обществе -это правила лаукики, светской деятельности. Люди, вступая в брак, получают возможность служить Кришне с другими преданными, которые становятся частью их семьи. Рождение детей в таких семьях увеличивает число слуг Кришны; принесение жертв предкам доставляет удовольствие слугам Кришны; праздничное угощение приносит радость живым существам, принадлежащим Кришне. Все в жизни должно быть связано со спасительным служением Кришне, тогда человек не сойдет с верного пути. Преданный считает, что его тело, дом и все остальное принадлежит Кршне, а потому еще с большим тщанием выполняет свои обязанности. Его семья - это семья Кришны.

Жизнь живого существа должна быть украшена поклонением Кришне и полным преданием Ему, шесть видов которого описаны во многих местах вайшнавских писаний. Без предания Господу жизнь человека бесполезна.

То, что дорого Кришне, называется тадия. Главная форма тадия-севы - это служение туласи. В Сканда-пуране говорится: «Туласи приносит удачу. Если человек просто смотрит на туласи, прикасается к ней, вспоминает ее, возносит ей молитвы, склоняется перед ней, слушает выращивает, предлагает ей воду или поклоняется, он неизменно получает огромное благо. Любое служение деревцу туласи дарует вечную жизнь в мире Вайкунтхи».

Книги о преданности Кришне также причисляются к тадии. Царем среди таких произведений считается Шримад Бхагаватам. Не менее важна и Чайтанья-чаритамрита. Те, кто регулярно читают и слушают эти две книги, достойны славы. Вайшнаву лучше жить в святых местах, связанных с Г

осподом Кришной, таких как Матхура. Матхура - лучшая из тиртх, равно как и Шридхама Навадвипа. В Брахманда-пуране говорится:

«Если человек слушает о Матхуре, вспоминает о ней, прославляет ее, стремится попасть в нее, соприкасается с ней, селится там и служит ей, все его желания исполняются».

Преданные Кришны также причисляются к категории тадия. В Ади-пуране говорится: «Господь Кришна сказал Арджуне: «Те, кто считают себя Моими преданными, на самом деле не являются ими, но те, кто преданы Моим преданным, действительно Мои преданные».

В отношении служения преданным Шрила Рупа Госвами процитировал в Бхакти-расамрита-синдху следующий стих из Ади-пураны: «Из сказанного следует, что почти все вышеупомянутые виды преданного служения Кришне применимы в служении Его преданным».

«Почти», потому что преданных угощают не бхогой, а кришна-прасадом.

Все остальное, как, например, принесение поклонов, остается тем же.

Особые дни своей жизни следует отмечать вместе с преданными. В такие дни с непреданными лучше не общаться. Это очень важно. Объем затрат на праздники должен соответствовать возможностям человека. Также необходимо устраивать торжества по случаю дней явления Господа и преданных.

Божеству следует служить с любовью и преданностью. Глупцы, привязанные к безличному аспекту Господа, ничего не понимают в таком поклонении и потому непочтительны. Но если они будут общаться с преданными и проникнуться должным чувством и пониманием Божества и происходящего, оно осознают необходимость такого поклонения.

Чтение вайшнавских книг, таких как Шримад Бхагаватам, приносит необыкновенный душевный подъем. Особенно благотворно чтение и обсуждение писаний вместе с возвышенными преданными. Обсуждение таких книг с рационалистами-спорщиками или сухими мыслителями лишь иссушает сердце, а ростку лианы преданности так трудно пробиться через сухую, неорошенную любовью и радостью почву.

Именно благодаря слушанию и обсуждению писаний в кругу вайшнавов в сердце пробуждается вкус к духовной жизни.

Необходимо общаться с преданными. Гьяни и карми преданными не считаются, поскольку в их сердцах по-прежнему живут безбожные желания. Лучше общаться с более опытными вайшнавами, которые полны любви к Богу. Иначе прибежища в чистом преданном служении не обрести. В Хари-бхакти-судходае (8.51) сказано:

«Подобно тому, как хрусталь отражает качества близлежащего объекта, человек перенимает качества того, с кем он общается. Поэтому, желая увеличить особое настроение преданности, мудрый найдет прибежище у того, кто имеет такое настроение».

В этом отношении человек должен проявлять определенную осторожность. Общение с сахаджийями и баулами неблагоприятно, тогда как общение с чистыми вайшнавами, последователями Шрилы Рупы Госвами - великое благо, ибо пробуждает чистую любовь к Кришне. поэтому так важно наставление общаться с преданными.

Среди перечисленных выше элементов преданного служения следующие пять являются важнейшими: поклонение Божеству, изучение Шримад Бхагаватам вместе с более опытными и возвышенными преданными, общение с вайшнавами, чья любовь к Богу сильнее, совместное пение святых имен и проживание в Матхуре.

Поклонение святым именам и служение вайшнавам являются наивысшими. Свидетельством тому стих из Падма-пураны: «О потомок Бхараты! Тот, кто поклонялся мурти Господа в течение многих тысяч жизней, всегда повторяет святое имя Хари».

Вот еще цитата из Падма-пураны, она также приводится в Бхакти-расамрита-синдху (1.2.108-109):

Нама чинтаманих кршнаш чаитанйа-раса-виграхах

Пурнах шуддхо нитйа-мукто ‘бхиннатван нама-наминох

Атах шри-кршна-намади на бхавед грахйам индрийаих

Севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратй адах

Святое имя Кришны исполнено трансцендентного блаженства. Оно дарует все духовные благословения, поскольку святое имя - это Сам Кришна, источник всего наслаждения. Имя Кришны совершенно и является средоточием всех трансцендентных вкусов. Оно не может быть материальным или менее могущественным, чем Сам Кришна. Поскольку имя Кришны не оскверняется материальными качествами, не может быть и речи о том, что его покрывает майя. Имя Господа всегда независимо, духовно и неподвластно законам материальной природы.

Это возможно лишь потому, что имя Кришны и Сам Кришна тождественны друг другу. Невозможно оценить святое имя, образ, качества и игры Кришны с помощью материальных чувств, хотя они могут стать замечательными инструментами в служении ему.

Пробудив в себе сознание Кришны, пока еще обусловленная душа совершает служение Господу с помощью чувств. Язык пригоден для молитвы и остатков пищи Господа. Когда благодаря служению чувства очищаются, человек постепенно начинает понимать, кто такой Кришна. Такова беспричинная милость Абсолютной Истины.

Шри Матхура, святые места Господа, вайшнавские писания, такие как Шримад Бхагаватам, чистые преданные и Божества - эти пять объектов трансцендентны. Соприкасаясь с ними, преданный быстро обретает бхаву и Кришну.

Таково объяснение ваидхи-бхакти в рамках садхана-бхакти. Но следует напомнить о могуществе рагануга-садхана-бхакти, служении в духе жителей Вриндавана.

Следуйте их примеру со всем усердием телом, умом и речью. Ищите себе подходящее служение по душе и способностям либо в практике ваидхи-садхана-бхакти, либо в практике рагануга-садхана-бхакти.

Служить следует с полной самоотдачей, энтузиазмом, твердой убежденностью и терпением.

Кто-то может достичь высшего результата, практикуя один метод преданного служения, а кто-то несколько. Тот, кто нашел

прибежище исключительно в служении святым именам и вайшнавам, не находит вкуса ни в чем другом.

САНГА-ТЬЯГА

Отказ от общения с непреданными

Шри Упадешамрите Шрила Рупа Госвами говорит, что преданность человека усиливается благодаря следованию таким правилам, как утсаха, нишчая, дхайрья, тат-тат-карма-правартана, санга-тьяга и сад-вритти, т.е. если он старается вести образ жизни преданного. Из этих правил утсаха, нишчая, дхайрья и тат-тат-карма-правартана уже были обсуждены и предыдущих главах.

Сейчас я попытаюсь раскрыть значение слова санга-тьяга. Есть два вида санги: общение и привязанность. Пагубно сказывается на бхакти общение двух видов: с непреданными и женщинами. Привязанности также бывают двух видов: к убеждениям и предрассудкам и к собственности. Те махатмы, которые желают достичь совершенства в преданном служении, должны бороться с дурным общением и привязанностями. Иначе это вредное влияние постепенно и неизбежно разрушит их жизнь. Помните слова Господа из Бхагавад-гиты (2.62-63): «Из привязанности рождается вожделение, из вожделения - гнев. Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни».

Запретное общение увеличивает материальные привязанности, а чем они сильнее, тем меньше вера в высшую цель жизни. Живое существо по своей сути духовно, но обусловленное майей и обманутое ложной гордостью и невежеством, оно забыло о своем изначальном положении. В чистом состоянии душа свободна от влияния майи. В божественном мире общение духовно, а потому столь желанно. Духовная санга необходима, а мирская - неприемлема. Санга оскверняется невежеством из-за общения с непреданными и привязанностью к собственности. Обрести свободу от неприемлемой санги и означает достичь освобождения.

Что есть неприемлемая санга? Рассмотрим общение с непреданными. Кого считать непреданным? Тех, кто не подчиняется Господу, как, например, гьяни. они считают, что с помощью знания можно стать единым с Господом. «Гьяна стоит выше всего; Бог не властен над тем, кто обрел

гьяну; Бог стал Всевышним силой своей гьяны, и я тоже стану Всевышним». Поэтому все усилия гьяни направляют на то, чтобы стать независимым от Господа. «Богу неподвластен тот, кто с помощью гьяны достиг освобождения в форме слияния с Ним», - говорят имперсоналисты.

Гьяни и мирские ученые не полагаются на милость Господа, а на силу своего интеллекта. Поэтому их считают непреданными. Хотя некоторые из них в качестве садханы и выбирают преданное служение; а когда им кажется, что они уже достигли совершенства, они забывают о преданном служении. Следовательно, в деятельности философов-рационалистов нет духа вечного служения Господу. Они получают только отблеск истинного знания, лишь один из аспектов чистого преданного служения. Полное же знание можно обрести лишь милостью Господа и обладая безупречной преданностью.

Шри Чайтанья Махапрабху говорит Санатане Госвами в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 22.29): «Есть множество философов-мыслителей [гьяни], принадлежащих к школе майявады, которые считают, что достигли освобождения и величают себя Нараяной. Однако их разум не очистится до тех пор, пока они не займутся чистым преданным служением Кришне».

Того, кто привязан к философским размышлениям и стремится лишь к мукти, причисляют к непреданным. Даже служа Господу, такой человек не задается целью обрести Его милость. Горячие поклонники кармы и кармических ритуалов не преданы Господу. Если кто-то трудится, чтобы обрести милость Кришны, его работа, карма, называется бхакти. В деятельности только ради плодов или познания мира нет духовного блага.

Карми Сам Кришна безразличен, и хотя они почитают Его, их главная цель -чувственное счастье. Карма - это не что иное, как корыстная деятельность, поэтому карми тоже считают непреданными.

Йоги иногда стремятся к освобождению, которое является плодом гьяны, а иногда к вибхути, или богатству, - плоду кармы. В том нет духа преданности. Почитателей полубогов и философов-пустословов также считают непреданными. Что уж говорить о тех, кто считает Господа игрой воображения.

К непреданным причисляют и тех, кто забывает о Господе из-за привязанности к наслаждению чувств. Общаясь с непреданными, человек теряет духовный разум и оскверняет сердце желаниями. Чистое преданное служение и общение с непреданными несовместимы.

А теперь поговорим о вредном общении. Вот цитата из разговора Господа Чайтаньи с Санатаной Госвами, она приведена в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 22.87): «Вайшнав всегда должен избегать общения с теми, чьи материальные привязанности очень сильны, особенно к женщинам. Также вайшнаву лучше избегать общества тех, кто не предан Господу Кришне».

Есть два типа вайшнавов - семейные и аскеты. Аскетам запрещено даже разговаривать с женщинами. Чайтанья Махапрабху говорит:

Кшудра-джива саба марката-ваирагйа карийа

Индрийа чарана буле ’пракрти’ самбхашийа

Чайтанья-чаритамрита (Антья 2.120)

Есть множество людей, которые, родившись нищими или обеднев позднее, становятся отшельниками, но при этом ведут себя как обезьяны: ищут чувственных утех и беседуют наедине с женщинами.

Когда Господь принял санньясу, женщины-вайшнави теперь могли смотреть на Него только издалека.

Пурваваг прабху каила сабара милана

Стри-саба дура ха-ите каила прабхура дарашана

Чайтанья-чаритамрита (Антья 12.42)

Шри Чайтанья Махапрабху принял всех так же, как и в предыдущие годы. Однако женщины смотрели на Господа с расстояния.

Что касается вайшнавов-домохозяев, им запрещено иметь дело только с чужими женами и проститутками. Они не должны общаться ни с кем, кроме собственных жен в соответствии с религиозными правилами, но и чрезмерная привязанность к своей жене также вредна.

На грхам грхам итй ахур грхини нрхам учйате

Тайа хи сахитах сарван пурушартхан самашнуте

Чайтанья-чаритамрита (Ади 15.27)

Просто дом - это еще не дом, ибо только жена придает дому смысл. Если человек живет дома с женой, вместе они смогут достичь всех целей человеческой жизни.

Для обычных людей на первом месте стоят четыре цели жизни: религиозность, экономическое преуспевание, удовлетворение чувств и освобождение. Предписания шастр, относящиеся к варне и ашраму, считаются религией; поступки, запрещенные писаниями - безбожием. Семейные люди должны следовать правилам Вед и избегать нарушения запретов шастр.

То, что обретают благодаря следованию шастрам, называют артхой, экономическим процветанием. Имущество, сыновья, дочери, коровы и другие животные - это артха, а наслаждение ими - кама. Дхарма, артха и кама называются триваргой, целями человеческой жизни. Ради них обусловленная душа блуждает в круговороте кармы. Пока у человека нет высшей цели жизни, ему не остается ничего кроме триварги. Обязанность смарта-грихастхи - следовать триварге вместе со своей женой и вместе с ней посещать места паломничества. Супруги должны практиковать триваргу непрерывно.Четвертая цель человеческой жизни - освобождение двух видов: избавление от страданий и достижение духовного счастья.

Те, кто принимают за религию сухое знание, считают высшим достижением избавление от мук. Сердце же, напоенное чистым знанием, в конце концов начинает искать трансцендентного счастья - простого избавления от страданий ему мало. Вайшнав, будь он домохозяином или санньяси, желает трансцендентного счастья. Вайшнав-семьянин трудится ради его обретения вместе с женой. С тем же он не привязывается к своей супруге чрезмерно. Он избегает близких отношений с другими женщинами и чувственной влюбленности в свою жену. В Шримад Бхагаватам (1.2.9-10, 13-14) Сута Госвами вкратце объяснил правила для преданных-грихастх:

Дхармасйа хй апаваргасйа нартхо ‘ртхайопакалпате

Нартхасйа дхармаикантасйа камо лабхайа хи смртах

Выполнение любой предписанной деятельности не преследует никакой иной цели, кроме достижения окончательного освобождения. Ею ни в коем случае не следует заниматься ради материальной выгоды. Более того, по словам мудрецов, тот, кто занимается таким высшим служением, никогда не должен использовать материальные достижения для удовлетворения чувств.

Камасйа нендрийа-притир лабхо дживета йавата

Дживасйа таттва-джиджнаса нартхо йаш чеха кармабхих

Человек не должен направлять свою желания на чувственное удовлетворение. Следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения, ибо подлинное назначение человека - задавать вопросы об Абсолютной Истине. Ничто иное не может являться целью.

Атах пумбхир двиджа-шрештха варнашрама-вибхагашах

Свануштхитасйа дхармасйа самсиддхир хари-тошанам

Поэтому, о лучший из дваждырожденных, наивысшее совершенство, которого можно достичь, выполняя предписанные обязанности в соответствии с кастой и укладом жизни, - это удовлетворить Личность Бога.

Тасмад экена манаса бхагаван сатватам патих

Шротавйах киртитавйаш ча дхйейах пуджйаш ча нитйада

А потому, сосредоточив все свое внимание, нужно постоянно слушать повествования о личности Бога, прославлять, помнить Его и поклоняться Ему, защитнику преданных.

В двадцати священных писаниях содержаться, большей частью, наставления о триварге. Но ради блага карми милосердные

мудрецы составили двадцать священных писаний, подходящих для карми. В Шримад Бхагаватам (11.20.9) сказано: «Пока человек не пресытился кармической деятельностью и не пробудил вкус к преданному служению посредством шраванам киртанам вишнох, он обязан действовать в соответствии с регулирующими принципами Вед».

Для карми, о которых Господь говорит в этом стихе, триварга является единственной предписанной обязанностью. Тем, кто обрел гьяну и утратил интерес к кармической деятельности, больше не нужно следовать триварге. Они отказываются от этой деятельности и становятся достойными получить санньясу, чтобы увеличивать свое знание. Те, кто получили милость Господа благодаря накопленному за многие жизни благочестию, и потому верят в слушание повествований о Господе, больше не испытывают привязанности к карме. Их называют вайшнавами. Те из них, кто являются грихастхами, наслаждаются той артхой, которая приходит к ним в результате практики дхармы, совершаемой с целью освобождения, а не с целью удовлетворения чувств. Эта артха скорее помогает им вести чистую жизнь, благоприятную для развития сознания Кришны и постижения Абсолютной Истины. В этом разница между кармой и духовной деятельностью.

Чтобы обрести милость Кришны, семейный преданный должен занять свое место в системе варнашрамы и вместе с женой практиковать дхарму, артху, каму и мокшу для поддержания жизни. Если его дом мешает этой цели, он может покинуть его. Благодаря правильной деятельности в рамках триварги вайшнав-грихастха становится безупречным человеком. Обретя совершенные качества, он должен с преданностью слушать, повторять и помнить имена, образы, качества и игры Господа.

Жена главы семьи также должна стремиться к духовному совершенству и в этом ей должны помогать младшие сестры и дочери. Женщинам общаться между собой, в этом нет ничего предосудительного, а вайшнав-грихастха избежит так общения с другими женщинами.

Как семейные преданные, так и отрешенные должны как можно меньше общаться с женщинами.

Теперь давайте рассмотрим общение в форме привязанности. Привязанности бывают двух видов: к убеждениям и к

собственности. Сначала я опишу привязанность к убеждениям, которые бывают старыми и недавними. Опыт прошлых жизней и предрассудки живого существа, сформировавшие его наклонности, называются старыми убеждениями. Они определяют нынешнюю природу человека. Слова из Бхагавад-гиты (5.14):

На картртвам на кармани локасйа срджати прабхух

На карма-пхала-самйогам свабхавас ту правартате

Дух, заключенный в теле, хозяин города-тела, не совершает действий, как не побуждает людей действовать и не создает плодов действий. Все это выполняется гунами материальной природы.

Шрила Баладева Видьябхушана комментирует: анади праврття прадхана васанатра свабхава шабденокта-прадханика дехадиман дживах карайита картта чети на вивиктасйа таттвам ити - «Первое материальное желание, поработившее душу в этом мире в незапамятные времена, легло в основу нашей природы. Ради выполнения этого желания создаются материальные тела и обстоятельства жизни каждого.

Ложное отождествление с телом вынуждает нас действовать и побуждать действовать других, хотя это не является истинным состоянием или природой чистой души».

И снова из Бхагавад-гиты (18.60):

Свабхава-джена каунтейа нибаддхах свена кармана

Картум неччхаси йан мохат каришйаси авашо ‘ пи тат

Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать по Моему приказу. Но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно также, о сын Кунти.

О привязанности к убеждениям, приобретенным в процессе познания, в Бхагавад-гите (14.6) сказано:

Татра саттвам нирмалатват пракашам анамайам

Сукха-сангена бадхнати джнана-сангена чанагха

О безгрешный, гуна добродетели, будучи чище других, просветляет и освобождает от последствий грехов, но те, кто находятся под влиянием этой гуны, привязываются к знанию и ощущению счастья.

Приверженность к гьяне и карме порождена прошлой привязанностью к ним. Шрила Баладева Видьябхушана комментирует: ‘джнанй ахам’,’сукхй ахам’ итй абхиманас тена пурушам нибадхнати -“Я мудр. Я счастлив, - так гордость делает живое существо рабом гуны благости”. Так сковывает гьяна.

На буддхи бхедам джанайед аджнанам карма-сангинам

Джошайет сарва-кармани видван йуктах самачаран

Бхагавад-гита (3.26)

Чтобы не вносить смятение в умы невежественных людей, привязанных к плодам своего труда, мудрый человек не должен побуждать их прекратить всякую деятельность. Напротив, он должен занимать их разнообразной деятельностью, проникнутой духом преданного служения [чтобы они постепенно могли развить сознание Кришны].

Карма и гьяна - старые привычки обусловленной души. Их влияние неизбежно. Даже покончив с собой, человек не сможет изменить свою натуру и склонность к ним.

Склонности или привязанности к хорошему и плохому, приобретенные в этой жизни вследствие общения, называются новыми убеждениями. Каждый в мире майи находится во власти этих двух видов убеждений. Когда живое существо свободно, в силу своего чистого убеждения, оно естественно и легко служит Кришне. Опутанное майей, оно находится в сетях своих старых и новых греховных убеждений, привычек, которые не позволяют ему убедиться в необходимости служения Господу. Привычки становятся второй натурой, и только санху-санга способна искоренить их.

Садху-санга - единственное лекарство от болезни греха. До тех пор, пока человек не справится с глупыми новыми и старыми убеждениями, которые

противоречат духу преданности, он не сможет достичь совершенства в преданном служении. В Бхагаватам (3.23.55) говорится:

Санго йах самсртер хетур асатсу вихито ‘дхийа

Са эва садхушу крто нихсангатвайа калпате

Связи, которые налаживают люди, стремясь к эгоистическому счастью, лишь порабощают. Но общение со святым приводят человека на путь освобождения, даже если он об этом не подозревает и не знает, кто его собеседник.

Материалистичное общение, даже неосознанное, затягивает живое существо в круговорот рождения и смерти. Но даже неосознанное общение и истинным садху освобождает от материализма и уводит от нежелательного общения. В Шримад Бхагаватам (11.12.1-2) Господь говорит:

«Дорогой Уддхава, общаясь с Моими чистыми преданными, человек может разрушить привязанность ко всем материальным удовольствиям. Чистота Моего преданного дает ему право повелевать Мной. Ни аштанга-йога, ни философский анализ элементов материальной природы и ненасилие, ни декламация Вед, ни покаяния, аскетизм, суровые обеты, поклонение полубогам, милостыня, жертвоприношения и другая благотворительная деятельность на благо общества, ни тайные мантры, паломничества и послушание не дают власти надо Мной».

Предубеждения и предрассудки опасны, они увеличивают склонность живого существа к невежеству и страсти. Не дайте поселиться в своем сердце пренебрежению к преданным. Причина оскорблений садху - в гордости кармой и гьяной. Карми и гьяни не оказывают почтения вайшнавам только по этой причине. Предрасположенность к благости, страсти и невежеству, которую можно наблюдать по тому как человек ест, спит и действует, является следствием его убеждений. Привязанность к карме и гьяне уходит благодаря близкому общению с чистыми преданными. Пока существует привязанность к ложным убеждениям, десять оскорблений при повторении святого имени неизбежны. Материальные предрассудки порождают неудачников, не позволяя принять бесспорное верховенство Кришны и всецело предаться Ему. Из-за них человек раз за

разом совершает одни и те же ошибки: непочтительно относится к духовному учителю, не верит Ведам, дает лжетолкования святому имени, приравнивает повторение святых имен к благочестивой деятельности, грешит, надеясь на искупительную силу молитв, считает себя собственником и проповедует славу святого имени недостойным. Может ли человек получить благо, находясь в таком положении? Поэтому сказано, что преданный не должен общаться с материалистичными людьми, так как неразборчивость в общении лишает всех хороших качеств и разрушает жизнь.

В прошлом многие удачливые души избавились от греховных привычек благодаря общению с чистыми вайшнавами. Из священных писаний доподлинно известно, что, общаясь с Нарадой Муни, охотник Мригари и разбойник Ратнакара (Вальмики) обрели благословение Господа. Главное наставление Шри Рамануджачарьи гласит: «Если ты, несмотря на все усилия не можешь очиститься, тогда пойди, просто сядь рядом с вайшнавом и получишь все благословения». Когда человек видит безупречные качества преданного, его ум очень быстро меняется, привязанность к наслаждению чувств уменьшается, а в сердце проклевывается росток бхакти. Постепенно он развивает вкус даже к пище и поведению вайшнавов.

Мы видели, как благодаря общению с вайшнавами люди избавлялись от многих апарадх: уходила жгучая страсть к женщинам, жажда денег, жажда чувственного счастья, склонность к карме и гьяне, привязанность к мясу и рыбе, алкоголю и курению. Отмечая у вайшнавов ценить время, многие люди с легкостью избавились от лени, сонливости, пустословия и т.д. Мы видели также, что благодаря продолжительному общению с вайшнавами некоторые люди перестали обманывать. Мы знаем примеры, когда, проявляя даже небольшую симпатию к вайшнавам, люди отказывались от всех других видов общения. Те, кто стремились побеждать, властвовать и повелевать, хотели скопить огромное состояние, обретали преданное служение, очистившись в общении с вайшнавами. Даже сердца тех, кто думал: «Своей логикой я покорю мир и достигну превосходства над всеми», обрели умиротворение. Без общения с вайшнавами невозможно избавиться от привязанности к предрассудкам - ложным убеждениям.

Нужно искоренить в себе материальные привязанности. Обычному человеку естественно дороги его дом, вкусная еда, имущество, деньги, сад

и питомцы, здоровье близких и свое собственное. Духовная жизнь сложно дается тому, кто не хочет бросать есть рыбу и мясо, курить, жевать бетель и пить спиртное. Кому-то не по вкусу прасад из-за дурной привычки есть рыбу. Другому не усидеть долго в храме или за книгой или четками, потому что ему то и дело нужно выходить курить. Так вредные привязанности препятствуют духовной практике. Пока человек со всей решимостью не откажется от них, он никогда не будет счастлив в преданном служении. Привязанности легко уходят, когда есть общение с вайшнавами. Следовательно, ненужные привязанности можно изжить, полностью посвятив себя служению в их обществе.

Привязанности искореняются благодаря правильному соблюдению экадаши и дней явления Господа. Существует предписания совершать в такие дни преданное служение, отказавшись от всех видов наслаждений. Выделяют два вида пищи: для поддержания жизни и для наслаждения чувств. Зерновые продукты и напитки предназначены для поддержания жизни. Рыба, мясо, пан, алкоголь и сигареты - для удовлетворения чувств. Обет не считается соблюденным, если в этот день человек полностью не отказывается от объектов, наслаждающих чувства. Насколько возможно, следует уменьшить даже насущные потребности. Например, попытаться есть меньше. И, конечно же, в такие дни следует исключить чувственные наслаждения. Одна из целей враты - уменьшение склонности к наслаждению. Если думать: «Сегодня я как-нибудь перетерплю, но завтра дам волю чувствам», то цель обета не будет достигнута. Ограничения существуют для того, чтобы с помощью постепенной практики ослабить, а затем и оставить материальные привязанности. Обеты обычно соблюдаются в течение трех дней. Сначала человек соблюдает обеты три дня, затем месяц [Картика или Пурушоттама], затем четыре месяца [Чатурмасья] - так постепенно искореняя привычку потакать чувствам. Отречение того, кто не верит в слова Бхагавад-гиты: кшипрам бхавати дхарматма - «Он быстро становится праведником», преходяще, как чистота слона после купания.

Те, кто желает обрести чистое преданное служение, должны отказаться от излишнего общения с непреданными и женщинами. Без помощи садху дурных привычек не отказаться. Следование обетам в традиции вайшнавов чрезвычайно важно и избавляет от привязанности к материи. Если преданный не следует им со всей серьезностью, обман в форме лицемерия сведет на нет все его усилия. Нет почтения к соблюдению обетов - нет и

преданности Шри Хари, даже если человек слушал о служении Ему в течение многих жизней.

Многие спрашивают: что такое общение и отказ от него. Если простое приближение к материалисту или материальному объекту считать общением с ними, то нет никакой возможности избежать общения. Как избежать соседства, пока есть материальное тело? Как может вайшнав-грихастха не общаться с членами своей семьи? Где укрыться от обманщиков, которые встречаются даже среди аскетов? В течение жизни человек вынужден встречаться со многими материалистами независимо от того, аскет он или семьянин. Хороший совет как правильно общаться дает Шрила Рупа Госвами и Шри Упадешамрите: «Приносить дары и принимать дары, поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать прасад и угощать прасадом - таковы шесть проявлений любви преданных друг к другу».

О садхаки! И семейному человеку, и аскету в течение жизни приходится жить как с хорошими, так и плохими людьми. Соседи неизбежны, но преданный не должен попадать под влияние плохого общения. Принимая и раздавая пожертвования, открывая помыслы и слушая других, угощая и принимая пищу с любовью, человек участвует в санге, т.е. общении. Когда мы из чувства долга кормим кого-то или принимаем пожертвование от благочестивого человека, то это общением не считается. Отношения с чистыми преданными строятся на любви с другими - на чувстве долга. Когда поступками движет любовь, отношения считаются общением. Поэтому давая пожертвования чистым вайшнавам и принимая от них подарки в ответ, мы совершаем сат-сангу. Помогая материалисту или принимая что-то от него из любви, мы совершаем асат-сангу. Когда материалист обращается к вам, то все, что необходимо, должно быть сделано из чувства долга. Преданный не должен доверительно разговаривать с материалистом. Обычно в откровенном разговоре присутствуют проявление симпатии, потому он считается общением. Встретив материалистичного друга, преданному следует говорить только то, что крайне необходимо. В этот момент лучше не проявлять искренней любви. Но если этот друг - настоящий вайшнав, нужно общаться с ним с любовью. Такое поведение по отношению к родственникам и друзьям не создает враждебности. В обычных разговорах общение отсутствует. Человек должен вести себя по отношению к обычным людям так же, как мы относимся к незнакомому продавцу, покупая что-нибудь на рынке. Но

те же взаимоотношения с чистым преданным Господа следует совершать из любви. Если человек вынужден кормить голодных, нуждающихся и учителей, он должен это делать так же, как хозяин дома, который, повинуясь долгу, заботливо ухаживает за своими гостями, и в этом случае нет необходимости проявлять любовь. Проявляйте о них заботу, но не из любви. Человек должен с любовью кормить чистых вайшнавов и с любовью принимать остатки их пищи. Если преданный поступает подобным образом - с любовью и из чувства долга дает и принимает пожертвования, слушает и поверяет сокровенные мысли, угощает и принимает угощения, - то где бы и с кем он ни общался, это не принесет ему вреда. Даже его повседневная жизнь с женой и детьми, общения со слугами, служанками, посторонними и вообще с любым будет только на пользу. Но пока человек не откажется от дурного общения, у него нет никакой надежды обрести преданность Кришне.

Отрешенный вайшнав должен принимать ту милостыню, которую он получает с помощью мадхукари, смиренного прошения, в доме честного грихастхи, следуя вышеупомянутым правилам общения. Ему необходимо всегда помнить разницу между попрошайничеством и мадхукари.

Вайшнав-грихастха должен принимать прасад - зерновые и напитки - в доме другого безупречного грихастхи, но не следует есть в доме непреданного или человека с дурным характером. Развивать эту тему далее нет необходимости. Те, кто благочестивы и развили веру в преданное служение, милостью Кришны имеют разум и потому с легкостью понимают суть наставлений ачарьев - достаточно намека или нескольких слов. У человека лишенного благочестия, нет и веры. Напиши хоть многотомник, он все равно ничего не поймет. Поэтому Шрила Рупа Госвами в Шри Упадешамрите дает краткие наставления.

САДХУ-ВРИТТИ

Следование по стопам предыдущих ачарьев

Я уже писал об утсахе, нишчае, дхайрье, тат-так-карма-правартане и санга-тьяге. Эту главу посвящу садху-вритти. Есть два вида садху - семейные и нет. Я по отдельности опишу вритти, занятия, тех и других, хотя у них разные обязанности, между ними есть кое-что общее. Но это мы обсудим отдельно. Слово «занятие» имеет два значения: склонность и образ жизни.

Склонность определяет характер человека, его свабхаву. Характер определяет дхарму живого существа. Вот послушайте:

прайах сва-бхава-вихито нрнам дхармо йуге йуге веда-дргбхих смрто раджан претйа чеха ча шарма-крт

Шримад Бхагаватам (7.11.31)

Мой дорогой царь, брахманы, сведущие в ведическом знании, пришли к заключению, что если в любую эпоху люди действуют в соответствии в соответствии с влияющими на них гунами материальной природы, это приносит им благо как в этой, так и в следующей жизни.

Так занимаясь в течение жизни естественной для себя деятельностью, человек может достичь преданного служения, свободного от влияния гун природы. В противном случае он станет безбожником, неспособным к постепенному возвышению.

Врттйа сва-бхава-кртайа вартаманах сва-карма-крт

Хитва сва-бхава-джам карма шанаир ниргунатам ийат

Шримад Бхагаватам (7.11.32)

Если человек, исполняя предписанные обязанности, действует в соответствии со своими гунами, он постепенно выходит из-под их влияния и, оставив деятельность в гунах, достигает трансцендентного положения.

Трансцендентное положение, ниргуната, означает преданность Кришне. В Шримад Бхагаватам (11.25.33) можно прочесть:

Тасмад дехам имам лабдхва джнана-виджнана-самбхавам

Гуна-сангам винирдхуйа мам бхаджанту вичакшанах

Родившись людьми и получив шанс самопознания, разумные должны выйти из-под влияния гун природы, посвятив свою жизнь служению Мне.

Использовав слова ниргунам и мад апашрайам (эти два слова были использованы Господом в одном из предыдущих стихов Шримад Бхагаватам (11.25.29), Господь тем самым установил, что любое действие, совершенное из преданности Ему, считается ниргуна, или трансцендентным. В Бхагаватам (11.25.34-35) далее видим:

Раджас тамаш чабхиджайет саттва-самсевайа муних

Саттвам чабхиджайед йукто ниарапекшйена шанта-дхих

Он должен преодолеть гуны страсти и невежества, занимаясь лишь деятельностью в гуне благости. Утвердившись в преданном служении, мудрец может превзойти и материальную благость, развив безразличие к гунам.

Можно освободиться от гун природы, если все в своей жизни - деятельность, время и место - возвысить до благости и связать с преданным служением Господу. Утвердившись на этом пути, можно выйти из-под влияния всех гун. Основные составляющие благости перечислены в Шримад Бхагаватам (7.11.8-12). Вот они:

1) сатйа - правдивость, передача слов без искажения и искренность;

2) дайа - сочувствие к тем, кто страдает;

3) тапах - аскезы (например, соблюдать пост в день экадаши);

4) шауча - чистота (регулярно делать омовение, по меньшей мере, дважды в день - утром и вечером и не забывать о повторении святого имени Господа);

5) титикша - терпение (не гневаться из-за смены погоды или неудобных обстоятельств);

6) икша - умение различать хорошее и плохое;

7) шама - контроль ума (не позволять уму действовать бесконтрольно);

8) дама - контроль чувств;

9) ахимса - ненасилие (не причинять никакому живому существу страданий трех видов);

10) брахмачарья - воздержание от потери семени, или целомудрие (не следует вступать в близость ни с какой женщиной, кроме своей жены, и даже с женой не следует заниматься сексом в запрещенные дни, как, например, в период менструации);

11) тйага - использование как минимум 50 процентов своего дохода на служение Господу;

12) свадхйайа - чтение книг, таких как Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, Рамаяна и Махабхарата;

13) сарадата - простота (свобода от лицемерия);

14) сантоша - умение довольствоваться тем, что приходит без лишних усилий;

15) самадарши-джанера-сева - служение святым людям, которые равно относятся к каждому и видят в каждом душу;

16) грамйа-чешта хаите ниврття - воздержание от так называемой филантропической деятельности;

17) випарйайехекша - умение отличать бесполезную деятельность;

18) вритхалапа-нивритти (маунам) - серьезность и молчаливость;

19) атма-вимаршана - поиск собственной сущности (тело я или душа?);

20) аннадира-вибхага - делиться поровну пищей и водой;

21) сакала-локе бхагават-самбандха-буддхи - понимание того, что все живые существа связаны с Господом.

Также человек должен:

22) шравана - слушать;

23) киртана - петь, беседовать о Господе и рассказывать о Нем другим;

24) смарана - помнить Господа и Его славные деяния и слова;

25) сева - служить;

26) иджийа - поклоняться;

27) нати - приносить поклоны;

28) дасйа - стать слугой;

29) сакхйам - быть другом Господу;

30) атма-ниведанам - полностью вручить себя Господу.

В соответствии с различными категориями этих качеств появились четыре варны: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры, и четыре ашрама: брахмачарья, грихастха, ванапрастха и санньяса.

В Шримад Бхагаватам (11.18.42) об обязанностях людей сказано так: «Главными религиозными обязанностями санньяси являются самообладание и ненасилие. От ванапрастхи ожидается аскетизм и философское понимание души от тела. Главные обязанности грихастхи - давать прибежище всем живым существам и совершать жертвоприношения. Брахмачари, в основном, заняты служением духовному учителю».

Обязанности четырех варн описываются так: учиться, преподавать, поклоняться, обучать поклонению, давать милостыню и принимать милостыню - таковы шесть занятий брахманов.

Занятия кшатриев - оберегать граждан государства [причем как людей, так и животных и растения], наказывать негодяев, и жить, собирая налоги.

Земледелие, защита коров и торговля - занятия вайшьев, а шудры живут тем, что служат другим. Тем, кто стоит ниже шудр, средства к существованию приносят их обычные занятия.

Из всех этих цитат явствует, что преданное служение Шри Хари -это единственная цель жизни и другой быть не может. Преданное служение дается трудно тому, кто не подготовил к нему грубое и тонкое тело.

Необходимы определенные меры, чтобы привести эти два тела в подходящее для служение состояние. Грубому телу нужны дом, домашняя утварь, еда и питье. Для тонкого тела необходимы знание и подходящее занятие. Затем следует превзойти гуны.

Поступки в смешанных гунах страсти, благости и невежества с незапамятных времен формируют характер и желания человека. Поэтому, постепенно усиливая гуну благости, нужно уменьшить страсть и невежество. Когда благость преобладает, тело, ум и окружение человека начинают способствовать его преданному служению. Пока в характере человека сохраняется двойственность в виде благочестия и греховности, варнашрама-дхарма ему необходима. Ее главная цель - возвысить людей до уровня преданного служения. В беседе с Санатаной Госвами Шриман Махапрабху процитировал следующие стихи из Шримад Бхагаватам (11.5.2-3): «Изо рта Брахмы появились брахманы, из рук - кшатрии, из живота - вайшьи, а из ног - шудры. Эти четыре социальных и духовных уклада брахмачарья, грхастха, ванапрастха и санньяса призваны сделать человеческое общество совершенным. Если человек только формально относится к своим варне и ашраму и не поклоняется Верховному Господу Вишну, он теряет свое положение и жизнь его превращается в ад».

Шрила Рамананда Рай процитировал из Вишну-пураны стих, описывающий способ достижения высшей цели жизни:

Варнашрамачаравата пурушена парах пуман

Вишнур арадхйате пантха нанйат тат-тоша-каранам

Человек может поклоняться Верховному Господу Вишну посредством правильного соблюдения принципов варны и ашрама. Другого способа удовлетворить Господа нет.

Шри Чайтанья Махапрабху, однако, сказал, что это поверхностное видение, и спросил, не даст ли Рамананда Рай другого, лучшего объяснение: «О Рамананда! Варнашрама-дхарма предназначена для того, чтобы упорядочить деятельность грубого и тонкого тел. Если кто-то довольствуется только этим и не занимается преданным служением

Кришне, то какую пользу он получит? Поэтому, хотя метод варнашрамы-

это единственное средство очищение для обусловленной души, все же он является ... (порченный текст)

В Шримад Бхагаватам (1.2.8) сказано: «Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, - бесполезный труд, если она не пробуждает в нем интереса к посланию Личности Бога».

Из сказанного не следует делать вывод, что Шри Чайтанья Махапрабху велел отказаться от варнашрама-дхармы. Будь это так, Он не стал бы Своим примером учить людей в совершенстве исполнять обязанности грихастхи и затем санньяси. Пока у человека есть тело, он обязан следовать варнашрама-дхарме, но вся его деятельность должна быть подчинена бхакти. Варнашрама-дхарма подобна фундаменту высшего долга человека. Созрев до его исполнения, человек достигает своей цели и постепенно отходит от варнашрамы, так как в момент смерти варнашрама все равно теряет свое значение.

Во второй половине стиха, процитированного Рамананадой Раем, сказано: Вишнур арадхйате пантха нанйат тат-тоша-каранам - «Без варнашрамы материалист не сможет соединить свою жизнь со служением Верховному Господу, Вишну» только с ее помощью можно реально изменить жизнь.

В соответствии с качествами люди делятся на брахманов, кшатриев, вайшьев, шудр, санкар и антйадж. Хотя в некоторых странах система варнашрамы не существует в ее классическом варианте, в той или иной форме она проявляет себя. Человек согласно своей природе приобретает профессию и, соответственно, способ зарабатывать на жизнь. Если он берется не за свое дело, его ждут сложности. То же приложимо и к преданному служению. Критерием принадлежности к той или иной варне является не происхождение человека, но его качества.

Иасйа йал лакшанам проктам пумсо варнабхивйанджакам

Йад анйатрапи дршйета тат тенаива винирдишет

Шримад Бхагаватам (7.11.35)

Если человек проявляет признаки брахмана, кшатрия, вайшьи или шудры, как описано выше, в какой бы семье он ни родился, его следует принимать в соответствии с качествами, которые ему присущи.

В комментарии Шридхара Свами пишет: «Главные признаки брахманов - это присущие им качества, такие, например, как умиротворение, но вовсе не происхождение. Если эти главные качества наблюдаются в человеке, который не рожден в семье брахманов, его следует считать брахманов. Не следует причислять его к той касте, в которой он родился».

Необходимо следовать варнашрама-дхарме. Часто она полезна и для преданного служения. Представители четырех варн и более низких сословий должны стремиться раскрыть свою природу и привести ее в состояние благости. Даже чандал должен стараться совершенствоваться и стремиться к благости, следуя правилам поведения для шудры.

Отдавая приоритет преданному служению, каждый должен постепенно подняться от благости до ниргуны, что возможно по милости преданных. Таковы ступени санатана-дхармы. Представить любой варны считается лучшим из брахманов, если он обладает преданностью; без преданности даже жизнь брахмана, утвердившегося в благости, не имеет смысла.

Один махатма сказал [Шрила Нароттама дас Тхакур в Према-бхакти-чандрике]: *махаджанера йеи патха, ‘те ха ‘ба анурата, пурвапара карйа вичара* - “Я буду привержен пути, проложенному предыдущими и последующими махаджанами». Риши и махатмы, которые учили своим примером до прихода Шри Чайтаньи Махапрабху, считаются предыдущими махаджанами. Махаджаны времен Шри Чайтаньи Махапрабху и после - нынешними. Их пример наиболее важен и предназначен для обучения людей.

Какое занятие считать правильным? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к жизни последователей Шри Чайтаньи Махапрабху. Насколько возможно, я попытаюсь кратко описать их занятия. Сначала я опишу поведение и обязанности грихастхи.

Тому, кто хочет жить дома, для поддержки в преданном служении нужна подходящая жена. Решив остаться дома, Господь произнес такие слова: *грхастха ха-илама, грхини вина грха-дхарма на хайа шобхана* - Раз Я остаюсь дома, Мой долг - быть грихастхой. Без жены семейная жизнь не имеет смысла. (Ч.-ч. Ади 15.25-26)

Когда человек живет религиозной семейной жизнью, у них с женой

рождаются дети - преданные Кришны. Если глава семьи обеспечивает их всем необходимым, это называется поддержанием семьи. Каждому нужны средства к существованию и потому семейному человеку рекомендуется заниматься тем, что приносит доход, но не порочно. В Чайтанья-бхагавате (Антья 5.41) и в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 15.95) говорится, что как-то Шри Чайтанья Махапрабху спросил одного преданного: «В твоей семье так много домочадцев. Как ты будешь их содержать? Если у человека есть семья, то он должен работать, а иначе на что жить?» В соответствующем возрасте человеку надлежит получить образование. Но он не должен изучать атеизм. В Чайтанья-бхагавате (Ади 12.49 и Мадхья 9.241-242) Господь говорит: "Для чего люди учатся? Образование нужно, чтобы осознать необходимость преданного служения Господу Кришне. А иначе какой от него прок? Каждый и так ослеплен гордостью и жаждой чувственных удовольствий. Гордец не способен признать вайшнава. Если человек изучает Бхагаватам без надлежащего руководства, его ум оскверняется».

Служение гостям является главной обязанностью хозяина дома -таково желание Господа и так он поступал Сам. Чайтанья-бхагавата (Ади 14.21, 26) рассказывает: «Господь удовлетворил всех Своих гостей и так явил миру пример того, как должен вести себя гостеприимный хозяин. Главная обязанность семейного человека - служить гостям. Гостеприимным называют того, кто служит гостям от всего сердца и с радостью, в соответствии со своими возможностями».

В отношениях с другими семейный человек должен быть прост. Господь приказывает: туми «Самозабвенно поклоняйся Кришне, оставив всякое двуличие» (Ч.-б. Ади 14.142).

Главная обязанность грихастхи - служить старшим. Господь говорит в Чайтанья-чаритамрите (Ади 15.20): «Я женюсь, чтобы доставить удовольствие Моим родителям и Господу Нараяне с богиней удачи».

Принципы отречения нужно принять сердцем, а не просто рядиться в одежды аскета. Указание Господа в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 16.237-239) было таким: «Запасись терпением и возвращайся домой. Не сходи с ума. Вскоре ты сможешь пересечь океан материального существования. Оставь показную преданность. Кому нужно отречение напоказ? До поры до

времени наслаждайся материальным миром подобающим образом, но не привязывайся к нему. В глубине сердца ты должен хранить глубокую веру, но внешне можешь вести себя как обычный человек. Так ты очень скоро удовлетворишь Кришну, и Он освободит тебя из тисков майи».

Следует стремиться делать что-то хорошее. Вот цитата из Чайтанья-чаритамриты (Ади 9.41, 7.92): «Тот, кто родился человеком на земле Индии (Бхарата-варши), должен стараться совершенствовать свою жизнь и приносить благо другим. Мой дорогой мальчик, продолжай танцевать, петь и совершать санкиртану вместе с преданными. Проповедуй ценность Кришна-намы, и так Ты сможешь освободить все падшие души».

Даже на уличной санкиртане человек должен петь и танцевать в обществе чистых преданных. С непреданными петь не следует. Также во всем нужно полностью полагаться на волю Господа. Он Сам говорил так в Чайтанья-бхагавате (Мадхья 28.55): «Послушай, дорогая мама, весь мир находится во власти Господа. Никто не наделен таким могуществом, чтобы стать независимым от Него».

И Кришнадас Кавирадж Госвами пишет в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 22.87): «Вайшнаву следует избегать общения с обычными людьми, которые имеют очень сильные материальные привязанности, особенно к женщинам. Вайшнав должен также избегать общества тех, кто не предан Господу Кришне».

Грихастха-вайшнаву нужны средства для поддержания семьи, но он не вправе накапливать богатство недозволенными способами. Как-то раз воры хотели ограбить и убить Нитьянанду Прабху, но раскаялись и просили прощения. Простив, Господь Нитьянанда сказал их опустившемуся предводителю: «Слушай внимательно, о брахман. Я возьму ответственность за все твои прошлые прегрешения, если ты не будешь совершать их вновь. Забудь о разбое, насилии, воровстве и убийствах раз и навсегда. Веди религиозную жизнь и молись святым именам Верховного Господа. Тогда позднее ты сможешь спасти других. Выводи других грабителей и убийц на путь чистой религиозной жизни».

Семейный человек не должен домогаться чужих жен или нанимать проституток. Один пример из Чайтанья-чаритамриты (Мадхья 9.226-227) явно показывает это. «Шри Чайтанью Махапрабху в

путешествии сопровождал его слуга по имени Кришнадас. В дороге он повстречал цыган племени бхаттахари. Их женщины завлекли Кришнадаса, простого и доверчивого брахмана. Своим дурным поведением они осквернили его разум». Господь спас брахмана, вытащив его из женских объятий за волосы. Слова сарала випра означают «податливый юный брахман».

Истинным грихастхой является тот, кто повторяет сто тысяч святых имен ежедневно. Чистые преданные должны принимать прасад в домах таких грихастх. Однажды господь Чайтанья сказал: «Знаете ли вы, кто такой лакхешвара? Это тот, кто повторяет один лакх, сто тысяч святых имен каждый день. Я называю такого человека лакхешвара. Я принимаю пищу только в доме такого человека и ни у кого другого».

Смарты и вайшнавы одинаково следуют законам религии. Вайшнав почувствует веру в сердце другого вайшнава, даже занятого деятельностью смарты. Без должного понимания можно не оценить вайшнава и угодить в ад. Вот что сказано в Чайтанья-бхагавате (Антья 9.388-389): «Иногда возвышенный вайшнав занимается такой же деятельностью, что и материалист. Увидеть разницу можно только по милости Кришны. Пытаясь оценить вайшнава, обретешь освобождение или погибель».

Господь объяснил в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 15.104) обязанности семейных людей так: «Продолжай непрерывно повторять святое имя Господа Кришны и при любой возможности служи Ему и Его преданным».

Первая обязанность грихастхи - постоянно повторять святые имена Господа. Семейный человек должен занимать в служении Господу всех своих родственников и заработанные благочестивым трудом деньги. Вайшнава-севана значит служение искренним преданным. Если вайшнав обращается к нам с просьбой или приходит в гости, нужно позаботиться о его нуждах. Не обязательно рассылать официальные пригласительные и устраивать торжества, чтобы иметь возможность служить.

Собирая много вайшнавов, может нечаянно обидеть кого-то или не уделить должного внимания.

Бахута саннйаси йади аисе эка тхани саммана карите нари, апарадха паи

Чайтанья-чаритамрита (Мадхья 15.197)

Если бы все санньяси собрались вместе, я не смог бы оказать достаточного внимания каждому и так стал бы оскорбителем.

Вайшнав-грихастха должен быть добрым человеком. Чайтанья-чаритамрита (Антья 3.237); дине дайа каре, - эи садху-свабхава хайа - «Все святые добры к обездоленным и обойденным Господней милостью».

Вайшнав не должен желать смерти, если что-то не сложилось в жизни.

Деха-тйагади йата, саба - тамо-дхарма тамо-раджо-дхарме кршнера на паийе марма

Чайтанья-чаритамрита (Антья 4.57)

Такие поступки, как самоубийство, обусловлены влиянием гуны невежества, а в невежестве и страсти человек не может понять, кто такой Кришна.

Для Кришны неважно, в какой семье родился человек, и какое положение в обществе он занимает. В материальном мире разные занятия соответствуют различным сословиям, которые в свою очередь, соответствуют более высокому или более низкому уровню интеллекта. Но в преданном служении таких различий нет, и вот подтверждение этому:

Нича-джати нахе кршна-бхаджане айогйа сат-кула-випра нахе бхаджанера йогйа

Йеи бхадже сеи бада, абхакта - хина, чхара кршна-бхаджане нахи джати-кулади-вичара

Чайтанья-чаритамрита (Антья 4.66-67)

Нельзя считать, что человек недостоин преданного служения только потому, что он простого происхождения, так же как нельзя считать его достойным общения с Богом просто потому, что он родился в аристократической семье. Господь не принимает во внимание происхождение человека. Любой, кто принимает преданное служение - великая душа. Тот же, кто не предан Господу, не заслуживает ни капли

уважения.

«Чтобы разрушить ложную гордость так называемых аскетов и ученых, Он распространяет истинные принципы религии даже через шудру, низкорожденного человека четвертого класса» (Ч.-ч. Антья 5.84).

Вайшнав-грихастха должен довольствоваться той пищей и одеждой, которая дается без особого труда. «Как повезло шпинату и овощам! Господь так часто кушает их!» (Ч.-ч. Антья 4.293).

Вайшнав-грихастха знает, что Кришна - Господь всего сущего и потому он с уважением относится к полубогам, которым поклоняется смарта.

«Если человек называет себя вайшнавом, но непочтительно относится к Господу Шиве и пути, указанному Господом Чайтаньей, все его труды бесполезны» (Ч.-б. Антья 2.243).

Обязанность грихастхи - трудиться ради блага других, даже ценой собственных интересов: апанара бхала хау йете джана дкхе суджана апана чхадийао пара ракхе - «Некоторые желают блага только себе, но благородный человек заботиться о других, жертвуя собственными интересами». В Чайтанья-бхагавате (Антья 3.365) сказано, что вайшнав-грихастха должен почитать туласи, как делал это Господь. «Где бы Господь ни садился повторять мантру, Он ставил перед Собой туласи. Обращаясь к святому имени, Он смотрел на святое деревце» (Ч.-ч. Антья 8.159-160).

Грихастха достоин прославления, тогда как грихамедха нет. Семьянин должен исполнять свои общественные обязанности, приняв прибежище святого имени Кришны. Характер махаджана Шри Калидаса описан так: «Калидаса считали великим преданным, но он не гордился этим и оставался простым и скромным вайшнавом. Занимаясь обычными делами, он повторял святое имя Кришны. Даже когда он в шутку играл в кости, он повторял Харе Кришна» (Ч.-ч. Антья 16.6-7).

Воспрещается зарабатывать нечестным путем и тратить деньги на то, что противоречит принципам религии. Служащим запрещается брать взятки. Господь говорит: «Тот, кто, состоя на правительственной службе, расточает государственную казну, должен быть наказан царем. Таково заключение всех богооткровенных писаний. Ничего не бери из царской казны. Сначала

заплати царю налоги, а что останется - можешь потратить на религиозную и прочую деятельность. Не трать ни гроша на греховную деятельность, от нее не будет проку ни в этой жизни, ни в следующей» (Ч.-ч. Антья 9.90, 142-144).

Грихастха должен принять духовного учителя, наделенного преданностью и безупречным характером. Ведь, если гуру лишен преданности, то ее лишены и его ученики.

Нужно быть предельно внимательным, чтобы не оскорбить вайшнавов, ведь оскорбивший вайшнава не найдет покоя до тех пор, пока этот вайшнав не простит его. Служение преданным - главная обязанность семейного человека. Вкушение остатков пищи вайшнавов настолько ценно, что это побудило Господа Чайтанью оказать Калидасу высшую милость. Пыль со стоп преданных, вода, которой омывали стопы преданных, и остатки пищи преданных обладают огромным могуществом.

Господь Кришна описывает, как должен действовать человек, пока не преодолеет склонность наслаждаться объектами чувств и не разовьет качеств чистого преданного:

Джата-шраддхо мат-катхасу нирвиннах сарва-кармасу

Веда духкхатмакан каман паритйаге ‘пи анишварах

Тато бхаджета мам притах шраддхалур дрдха-нишчайах

Джушаманаш ча тан каман духкходаркамш ча гархайан

Шримад Бхагаватам (11.20.27-28)

Пробудив веру в рассказы о Моей славе, отвернувшись от мирской суеты, зная, что всякое наслаждение чувств ведет к страданию, но все еще не способный отказаться от чувственных удовольствий, Мой преданный остается счастливым и поклоняется Мне с великой верой и убежденностью. Даже если иногда порывы чувств уводят его, Мой преданный знает, что все удовольствия чувств приводят к печальному концу, и искренне раскаивается в своих поступках.

Если грихастха обладает верой, он должен получить посвящение в

повторение маха-мантры Харе Кришна. Верующий человек достоин служения Богу. Преданных называют уттама, мадхьяма, каништха в зависимости от силы их веры.

Какие качества постепенно должен приобрести вайшнав-грихастха описано в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 22-78-80): «Милосердие, смирение, правдивость, равное ко всем отношение, безгрешность, великодушие, мягкость, чистота, отсутствие материальной собственности, деятельность ради всеобщего блага, умиротворенность, преданность Кришне, отсутствие желаний, безразличие к материальным приобретениям, устойчивость в преданном служении, победа над шестью страстями (такими как вожделение, гнев, жадность и т.д.), употребление в пищу только необходимого количества пищи, свобода от иллюзии, почтительность, серьезность, сострадание, отсутствие тщеславия, дружелюбие, поэтичность, опытность и молчаливость - таковы некоторые из качеств, которыми обладают чистые преданные».

Господь Шри Чайтанья Махапрабху всегда говорил о важности общения с вайшнавами. Ее невозможно переоценить. Поэтому в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 22.83) справедливо сказано: «К преданному служению Господу Кришне побуждает общение с возвышенными преданными.

И даже когда дремлющая до того любовь в сердце пробудилась, общение с вайшнавами все равно необходимо».

Из всех методов преданного служения человек должен уделить особое внимание следующим пяти: «... общению с преданными, повторению святого имени Господа, слушанию Шримад Бхагаватам, жизни в Матхуре и поклонению Божеству с верой и благоговением. Эти пять видов преданного служения лучше из всех. Даже не строгое следование им пробуждает любовь к Кришне» (Ч.-ч. Мадхья 22.128-129).

Постепенно человек должен научиться служить Кришне не из чувства долга, а из любви и естественной привязанности. Когда спонтанная привязанность к Господу пробудилась, необходимость во многих предписаниях естественным образом отпадает, а праяшчитта становится ненужной. Вайшнав очень чутко относится к святому имени и старается ничем не оскорбить его. Если человек оставляет все материальные желания

и полностью погружается в трансцендентное преданное служение Кришне, как это предписано богооткровенными писаниями, то он больше ничего не должен ни полубогам, ни мудрецам, ни предкам. Хотя чистый преданный не следует всем правилам жизни варнашрамы, поклонение лотосоподобным стопам Кришны защищает его от греха. Если преданный случайно совершает грех, Кришна сам очищает его. Ему не нужно проходить через обряд искупления.

Вайшнав-грихастха не должен пытаться обрести никакое иное знание или отречение, кроме знания о своих отношениях с Господом в преданном служении и отречения, порожденного преданным служением. Когда человек начинает поклоняться Кришне с особым вниманием и усердием, он обретает все блага. В Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 22.145) сказано: «Путь умозрительного знания и отречения не имеет существенного значения для преданного служения. В действительности, такие добродетельные качества, как ненасилие и контроль ума, сами идут за преданным Господа Кришны».

Ступени преданности Господу Кришне перечислены в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 23.10-13): «Когда благодаря общению с преданными в сердце человека пробуждается желание преданного служения, и он начинает слушать о Боге и славить Его имя, как тому учат писания, вся нечистота из его сердца уходит, и вера становится крепкой. Твердая вера в преданное служение благословляет вкусом к слушанию и повторению. Вкус дарит глубокую привязанность, которая взращивает нашу лиану преданного служения Кришне. Апогей экстатического эмоционального состояния называется любовью к Богу. Такая любовь является конечной целью жизни и источником всего наслаждения».

Вайшнав-грихастха должен постоянно повторять святые имена, избегая десяти оскорблений. В Чайтанья-чаритамрите (Антья 4.70-71) сказано: «Среди различных способов служения девять являются наилучшими, ибо в них заключено огромное могущество, способное даровать Кришну и глубокую любовь к Нему. Из этих девяти самым важным является обращение к святому имени Господа. Если человек избегает десяти оскорблений Его имени, он с легкостью обретает самую большую на свете драгоценность - любовь к Богу».

Чистое преданное служение основано не просто на религиозных чувствах.

В ответ на просьбу аскета быть допущенным в киртан Господь ответил: «Какими качествами он обладает, чтобы видеть Мой танец? Как может человек обрести преданность Мне, просто питаясь молоком?»

Для живого существа подходящим является умонастроение служения, а умонастроение господства губительно для него.

Удара-бхарана лаги' эбе папи саба лаойайа 'йшвара ами' - муле джарадгава Куккурера бхакшйа деха - ихаре лаийа балайе 'йшвара вишну-майа мугдха хаийа

Чайтанья-бхагавата (Мадхья 23.480.482)

Глупые грешники провозглашают себя богом, чтобы их накормили. Их телу суждено стать пищей для собак, но ослепленные внешней энергией Господа Вишну, они называют себя богом.

Несмотря на многочисленные обязанности и необходимость зарабатывать средства для поддержания семьи, вайшнав-грихастха должен формировать характер и жить, следуя примеру Господа Чайтаньи и Его последователей. Если во всех своих поступках человек руководствуется желанием доставить удовольствие Кришне, его жизнь благо. Живя только для себя и помогая другим лишь ради получения чего-то взамен, человек становится материалистом.

Преданный одинаково хорошо может играть роль семьянина, и аскета. Шрила Рамананда Рай, Шри Пундарика Видьянидхи, Шри Шривас Пандит, Шри Шивананда Сена, Шри Сатьяраджа Кхан и Шри Адвайта Прабху были грихастхами и явили нам пример безупречной жизни. Разница между семейным человеком и отрешенным в том, что они по-разному получают средства к существованию. Если жизнь дома благоприятствует преданному служению, преданный не должен покидать семью. Его долг оставаться грихастхой и сохранять непривязанность. Но когда семейная жизнь перестает способствовать преданному служению, он имеет право покинуть дом, проявив непривязанность. Лишь тот, кто покинул семью по этой причине, воистину отреченный человек. Руководствуясь именно этим принципом, Шривас падит жил дома, а Сварупа Дамодара принял санньясу. Преданные или оставались с семьей, или уходили в лес, учитывая указанные обстоятельства.

Сейчас давайте рассмотрим обязанности аскета. Вот выдержка из Чайтанья-чаритамриты (Антья 6.222-227, 236-237), в которой приводится разговор Махапрабху с принявшим саннньясу Рагхунатхой дасом Госвами:

Ваираги карибе сада нама-санкиртана магийа кхана каре дживана ракшана

Аскет должен непрерывно повторять святое имя и жить на подаяние.

Ваираги хана йеба каре парапекша карийа-сиддхи нахе, кршна карена упекша

Вираги [человек в отречении] не должен зависеть от других. Иначе он не достигнет успеха, и Кришна не обратит на него внимания.

Ваираги хана каре джихвара лаласа парамартха йайа, ара хайа расера ваша

Если отрешенный потакает своему языку, его духовная жизнь рушится, и он становится рабом желаний своего языка.

Ваирагира кртйа - сада нама-санкиртана шака-патра-пхала-муле удара-бхарана

Обязанность вайраги - всегда повторять Харе Кришна. он должен питаться легкодоступными овощами, листьями, плодами и кореньями.

Джихвара лаласе йеи ити-ути дхайа шишнодара-парайана кршна нахи пайа

Тот, кто потворствует языку, гениталиям и желудку, не сможет обрести Кришну.

Грамйа-катха на шунибе, грамйа-варта на кахибе бхала на кхаибе ара бхала на парибе

Не болтай, как обычные люди, и не слушай того, что они говорят. Носи простую одежду и ешь простую пищу.

Амани манада хана кршна-нама мада ла’бе врадже радха-кршна-сева манасе карибе

Не ожидай почтения к себе, но уважай других. Пусть святое имя Господа Кришны не сходит с твоих уст, а мысли будут сосредоточены на служении Радхе и Кришне во Вриндаване.

Как должен вести себя истинный аскет, иллюстрирует пример из Чайтанья-чаритамриты (Мадхья 17.229), где рассказывается о путешествии Господа Чайтаньи во Вриндаван. «Он был безумно счастлив оказаться во Вриндаване. Днем и ночью Его переполняли неземные чувства божественной любви. Ел и мылся Он просто по привычке».

Господь Чайтанья был примером подлинного отречения, и когда преданные Навадвипы просили Его остаться в Надии и жить с ними, Он ответил:

Саннйасира дхарма - саннйаса карина ниджа джанма-стхане рахе кутумба лана

Чайтанья-чаритамрита (Мадхья 3.177)

После принятия санньясы не подобает жить дома в кругу родственников.

Господь ушел в Пури, и там Он тоже оставался примерным санньяси. Когда преданные хотели устроить Его встречу с Махараджем Пратапарудрой, Он ответил отказом. Санньяси не должен близко общаться с царем или женщиной.

Виракта саннйаси амара раджа-дарашана стри-дарашана-сама вишера бхакшана

Чайтанья-чаритамрита (Мадхья 11.7)

Поскольку Я аскет, встреча с царем для меня так же опасна, как и с женщиной. Общаться с кем-либо из них - все равно, что выпить яду.

Однажды Рамананда Рай обратился к Шри Чайтанье, назвав Его Всевышним Господом, но Господь сказал, что не к лицу преданному объявлять себя Богом. Поведение садху должно оставаться

безупречным и служить примером другим. Господь сказал:

Шукла-вастре маси-бинду йаичхе на лукайа

саннйасира алпа чхидра сарва-локе гайа

Прабху кахе, - пурна йаичхе дугдхера каласа

сура-бинду-пате кеха на каре параша

Чайтанья-чаритамрита (Мадхья 12.51, 53)

Новость даже о маленьком недостатке в поведении санньяси разносится среди людей со скоростью лесного пожара. Разве на белом полотне скроешь чернильное пятно! Его всегда видно. В большом горшке может быть много молока, но если оно осквернено даже каплей спиртного, к нему уже никто не прикоснется.

Господь был очень строг с теми из Его спутников, кто допускал какую-либо оплошность. Это явственно иллюстрируют Его слова, обращенные к младшему Харидасу. Господь воскликнул: «Прочь с глаз моих, недостойный санньяси, беседующий с женщиной наедине! Чувства так прочно привязывают человека к объектам наслаждения, что даже деревянная статуя женщины может вывести из равновесия великого святого. Немало преданных, отказавшись от собственности, принимают жизнь в отречении, но ведут себя как обезьяны: ищут чувственных наслаждений и общаются с женщина с глазу на глаз. Я санньяси и подлинно являюсь таковым. Но даже я не могу оставаться невозмутимым при одном имени женщины. Что же говорить об общении с ней! Кто может поручиться за себя при виде женщины? Это очень трудно» (Ч.-ч. Антья 2.117-118, 120, 124, 5.35-36).

Стойкость грихастхи тоже ценится очень высоко. В Чайтанья-чаритамрите (Антья 5.80) Господь говорит: ‘грхастха’ хана нахе райа шадваргера ваше ‘вишайи’ хана саннйасире упадеше - Хотя Рамананда Рай был семейным человеком, он не зависел от шести побуждений чувств. Порой он казался обывателем, но давал советы даже тем, кто жил в отречении.

Аскет не должен есть пищу или принимать подношения от материалистичных людей и потом приглашать к себе других

отрешенных. Поселившись в Пури, Шрила Рагхунатха дас Госвами сначала собирал пожертвования и приглашал Шри Чайтанью Махапрабху на прасад, но позже прекратил это делать. В Чайтанья-чаритамрите (Антья 6.274-275) приведены в этой связи его слова: «Я выпрашиваю что-то у материалистов, а затем зову в гости Шри Чайтанью Махапрабху. Я знаю ,что Господь недоволен этим. Мое сознание нечисто, поскольку я беру что-то у людей, которых интересуют только деньги"»

Несколькими стихами позже идет ответ Господа: «Когда человек ест пищу, полученную от материалиста, его ум оскверняется, а когда ум осквернен, он не способен думать о Кришне надлежащим образом. Ум страстного человека, который готовит пищу, и того, кто принимает ее, оскверняется». *(в комментарии к стиху 279 Шрила Прабхупада цитирует слова Бхактивиноды Тхакура, где тот объясняет, что есть три вида приглашений: в страсти, благости и невежестве. Приглашение от чистого преданного считается приглашением в благости, просто от благочестивого человека, который зовет к себе, чтобы произвести на других впечатление, - в страсти, а от неблагочестивого, порочного человека - в невежестве).* Аскету не подобает просить милостыню. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Очень хорошо, что он больше не попрошайничает у Симха-двары, как площадная женщина. Когда человек идет к раздаточной палатке за бесплатной едой и наполняет желудок тем, что дадут, у него появляется смирение, и он может без помех повторять маха-мантру» (Ч.-ч. Антья 6.284, 286).

Санньяси лучше не строить большие храмы или дома, иначе он может запутаться в деятельности, предназначенной для семейных преданных. Санньяси должен служить говардхана-шиле. Для такого поклонения нужен лишь кувшин воды и несколько цветков туласи. Когда поклонение совершается в полной чистоте, оно совершенная благость. С верой и любовью нужно предлагать Говардхану восемь нежных соцветий туласи, каждое с двумя листьями по одному на каждой стороне.

Преданные принимают санньясу только в особых обстоятельствах; необходимость в ней возникает не всегда. Не следует принимать санньясу и покидать дом, если санньяса станет помехой преданному служению.

Кришнадас Кавирадж писал о Сварупе Дамодаре:

‘Нишчите кршна бхаджиба’ эи та’ каране

Унмаде карила тенха саннйаса грахане

Саннйаса карила шикха-сутра-тйага-рупа

Йога-патта на нила, нама хаила ‘сварупа’

Чайтанья-чаритамрита (Мадхья 10.107-108)

Он хотел только поклоняться Кришне, не отвлекаясь ни на что другое, поэтому принятие им санньясы было почти безумием. Став санньяси, Пурушоттама Ачарья (когда Сварупа Дамодара жил в Навадвипе под опекой Шри Чайтаньи Махапрабху, его звали Пурушоттама Ачарья. После того, когда он узнал, что Шри Чайтанья Махапрабху принял санньясу, он словно безумец ринулся в Варанаси и сделал тоже самое (Ч.-ч. Мадхъья 10.103), как заведено, сбрил волосы и снял священный шнур, но шафрановую одежду носить не стал. Он также отказался принимать титул санньяси и жил как брахмачари.

Принятие санньясы может выражаться в том, что человек сводит к минимуму свои материальные потребности. «Когда Тапана Мишра дал Санатане Госвами поношенное дхоти, тот разорвал его на две смены наружной и нательной одежды со словами: «Я буду собирать мадхукари. Сколько можно быть на иждивении в доме брахмана? (Ч.-ч. Мадхья 20.78, 81).

Господь комментировал это так: «Мадхукари и дорогая одежда несовместимы. Богатый наряд лишь сделает аскета объектом насмешек лишит духовной силы» (Ч.-ч. Мадхья 20.92).

Вот что сказано о том, как общается вайшнав-санньяси (Ч.-б. Антья 4.419-421, 423-424, 426, 428): «Под влиянием вишну-майи гуна невежества покрыла людей, и те утратили всякое знание. Шрилу Мадхавендру Пури глубоко ранило безбожие этого мира, и он не находил никого, с кем мог поговорить. Иногда он заговаривал с отшельниками, но к своему ужасу обнаруживал, что те считают себя Нараяной. Гьяни, йоги, тапасви и маститые санньяси никогда не говорили и служении Верховному Господу. Учителей и философов интересовали только логика и споры. Они отказывались признать духовную форму Господа Кришны. Шрила

Мадхавендра Пури думал: «Зачем я брожу среди людей в поисках вайшнава? Куда бы я ни пошел, я не слышу даже слова «вайшнав». Тогда он решил, что лучше жить в лесу, где, по крайней мере, не нужно будет общаться с непреданными». Вайшнав-санньяси не должен пользоваться атрибутами майявади. «Когда Шри Чайтанья Махапрабху и Его преданные приблизились к Брахмананде Бхарати, они увидели его одетым в оленью шкуру. Шри Чайтанья Махапрабху очень огорчился и сделал вид, что не узнал... «Это не Брамананда Бхарати, мой духовный наставник», - сказал Господь» (Ч.-ч. Мадхья 10.154-156). Тогда Брахмананада Бхарати понял, что Господь не одобряет его внешний вид, традиционный для Шанкара-сампрадаи.

В писаниях есть множество наставлений о правильном поведении аскета. Вот пример того, как женщины-преданные должны общаться с санньяси: «Шри Чайтанья Махапрабху принял всех так же, как в былые годы. Женщины, однако, смотрели на Господа с расстояния» (Ч.-ч. Антья 12.42).

Санньяси запрещено наслаждаться. Господь сказал в Чайтанья-чаритамрите (Антья 12.108): «Санньяси не должен пользоваться маслом, особенно таким благоуханным, как это. Унеси его немедленно».

Вайшнаву-санньяси запрещено слушать пение женщины.

«Однажды, когда Господь шел к храму Ямешвары, в храме Джаганнатхи зазвучала сладкая Гита-говинда Джаядевы Госвами. Еще издалека заслышав песню, Шри Чайтанья Махапрабху пришел в восторг. Он не знал, кто поет - мужчина или женщина. Ему очень захотелось найти певца, и он стремительно побежал на голос. В этот момент Говинда схватил Господа за руку и закричал: «Это же женщина!» Как только Господь услышал слово «женщина», Он пришел в себя и сказал: «Мой дорогой Говинда, ты спас Мне жизнь. Если бы я коснулся женщины, Я бы тут же умер» (Ч.-ч. Антья 13.78, 80, 81, 83-85).

О постельных принадлежностях аскета в Чайтанья-чаритамрите (Антья 13.5-7, 10, 12, 14-15, 17-19) пишут следующее: "Господь очень был худощавым, а отдыхал на коре банановых деревьев. Джагадананде было нестерпимо видеть неудобства, в которых жил Господь, и он придумал следующее. Джагадананда купил кусок добротной ткани и выкрасил в оранжевый цвет. Затем он наполнил ее ватой из дерева шумила и принес

Господу. Когда Шри Чайтанья Махапрабху увидел одеяло и подушку, Он страшно разгневался и приказал Говинде немедленно убрать их: «Еще бы кровать принес! Джагадананда предлагает Мне наслаждаться материальным счастьем, но Я аскет и должен спать на полу. Пользоваться кроватью, одеялом или подушкой -позор для Меня». Тогда Сварупа Дамодара нашел другой выход. Он где-то насобирал сухих банановых листьев и ногтями разорвал на очень тонкие волокна. Сварупа Дамодара наполнил ими две верхние одежды Шри Чайтаньи Махапрабху и сделал что-то вроде матраца и подушки. После долгих уговоров преданных Шри Чайтанья Махапрабху согласился на них спать».

О пище аскета Господь говорит в Чайтанья-чаритамрите (Антья 884-85) так: «Почему вы гневаетесь на Рамачандру Пури? Он говорит о том, что естественно для санньяси. В чем вы обвиняете его? Для санньяси потворствовать языку - большое оскорбление. Санньяси ест ровно столько, сколько нужно, чтобы душа не рассталась с телом».

Все вышесказанное является примером достойного поведения отрешенных вайшнавов. Аскет или семьянин, каждый должен получить посвящение в повторение святого имени Кришны. В век Кали нет другой обязанности, кроме повторения святых имен. В Чайтанья-чаритамрите (Ади 7.73-74, 97 и 17.30, 75) говорится: «Святое имя Кришны освобождает из пут материального существования. Харе-Кришна-мантра наделяет человека способностью видеть лотосоподобные стопы Господа».

В век Кали нет иной религии, кроме обращения к святому имени. Оно суть ведических гимнов и смысл писаний.

В сравнении с океаном трансцендентного блаженства, ощущаемого при повторении мантры Харе Кришна, наслаждение от осознания безличного Брахмана подобно мелководью канала.

А потому нужно непрерывно повторять святое имя и довольствоваться тем, что приходит без особых усилий. Такое поведение преданного прочно поддерживает его служение. Ведь ни философствованиями, ни размышлениями, ни кармической деятельностью или занятиями мистической йогой ради господства над чувствами, невозможно удовлетворить Кришну, Верховного Господа. Чистая любовь и преданность Кришне - вот единственный способ доставить Господу удовольствие.

Каков критерий правильного выбора духовного учителя и как заниматься служением под его руководством, объяснено в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 8.128, 221, 229): «Кем бы ни был человек -брахманом, санньяси или шудрой - он может стать духовным учителем, если постиг науку о Кришне. Если вайшнав, движимый безудержной любовью, отправляется во Вриндаван поклоняться Господу, он получает прибежище Враджендра-нанданы, сына Нанды Махараджа».

Когда ум преданного занят мыслями о Радхе и Кришне и Их развлечениях, он очищается от всей материальной скверны и переносится в духовный мир, где получает возможность служить Радхе и Кришне в роли гопи. Общение с преданными, особенно с теми, чья любовь, преданность и стремление к Кришне более сильны, - великое благо, оно просто необходимо. Более того, Рамананада Рая говорил, что оно -единственное благо.

Хотя вайшнав может происходить из истинной сампрадаи, общаться с ним следует в соответствии с наставлениями Господа. «И тех, кто трудится ради плодов, и умствующих философов считают непреданными. В вашей сампрадае есть те и другие. Единственное достоинство, которое

Я вижу в ней, состоит в том, что вы считаете форму Господа истинной» (Ч.-ч. Мадхья 9.276-277).

Что касается несовместимой смеси вкусов или противоречий в преданном служении, то «Шри Чайтанье Махапрабху никогда не нравилось слушать книги или стихи, противоречащие истинным заключениям науки преданного служения. Господь не любил слушать расабхасу, несовместимое сочетание трансцендентных вкусов» (Ч.-ч. Мадхья 10.113).

Следует со всем тщанием работать над развитием в себе хороших качеств, необходимых для преданного служения. Характер преданного так описан в Чайтанье -чаритамрите (Мадхья 7.72): маханубхавера читтера свабхава эи хайа пушпа-сама комала, катхина ваджра-майа -“Неординарный человек иногда нежен, как цветок, а порой суров, как молния”.

Старания преданного во благо общества описаны в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 8.39) так: «Обычное занятие святых - спасать падших. Приходя к людям в гости, они не преследуют никаких личных целей».

Как-то раз Сарвабхаума Бхаттачарья попросил Господа пообещать ему кое-что, сказав, что тогда он расскажет о своей просьбе не боясь. Господь заверил Бхаттачарью, что тот может говорить без страха, но добавил, что если его просьба будет уместной, Он согласится, а если нет, ответит отказом.

Сарвабхаума попросил Господа встретиться с Махараджем Пратапарудрой, но Господь не согласился, сказав, что для санньяси общение с царем или женщиной подобно яду. Но привязанность к Господу бывает сильнее желания жить.

Махарадж Пратапарудра умирал от желания встретиться с Господом Чайтаньей и Господь Нитьянанда решил попытаться склонить Господа к этой встрече. Он рассказал о великой привязанности царя к Нему. «Разве не бывает так, что влюбленный расстается с жизнью, не встречая желанный объект?» (Ч.-ч. Мадхья 12.31).

Великое благо от общения с преданным! Царь Пратапарудра снискал милость Господа Чайтаньи, когда помог Рамананде Раю. Тот попросил отставки, и царь не отказал, несмотря на его незаменимость. Когда Шри Чайтанья Махапрабху узнал об этом, он был очень доволен и обещал, что царь получит милость Кришны и Господь примет его. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Мой дорогой Рамананда Рай, ты лучший из всех преданных Кришны, а потому всякий, кто любит тебя, несомненно, очень удачлив».

Других нужно учить собственным примером. Когда преданные и Господь Чайтанья убирали в храме Гундича, говорят, что Чайтанья Махапрабху работал лучше всех, Он громко пел маха-мантру и мыл храм так, словно у него была сотня рук. Заметив, что кто-то из преданных не очень старается, Господь подходил к нему и говорил: «Как у тебя хорошо получается! Пожалуйста, научи этому и других, чтобы они брали с тебя пример. Преданному становилось стыдно, и он принимался мыть храм с большим усердием».

Доказательством необходимости целеустремленности и внимательности в преданном служении служат слова их Чайтанья-чаритамриты (Мадхья 24.171): йатнаграха вина бхакти на джанмайа преме - «Без искренних усилий в преданном служении невозможно обрести любовь к Богу».

Общение с любителями пустой логики бесполезно. Радуясь своему превращению в преданного, Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: «В обществе подобных шакалам логиков я просто лаял: «Бхеу, бхеу». А теперь теми же устами я повторяю святые имена Кришны и Хари».

Васудева- Датта - лучший пример сопереживанию чужому горю. «О Господь, - горевал он. - Мое сердце разрывается, когда я вижу страдания обусловленных душ; поэтому я прошу Тебя: возложи карму за их грехи на мою голову. Мой дорогой Господь, позволь мне вечно страдать в аду, приняв на себя грехи всех живых существ, если это положит конец их мучительному материальному существованию» (Ч.-ч. Мадхья 15.162163).

Послушайте, почему так важна чистота сердца. Сахадже нирмала эи ‘брахмана’-хрдайа кршнера васите эи йогайа-стхана хайа - «Сердце брахмана очень чисто, потому оно является подходящим местом обитания для Кришны» (Ч.ч. Мадхья 15.274).

Человек должен избавиться от зависти, или чувства досады, которое возникает при виде удач других. Об этом Господь говорит, обращаясь к умирающему Амогхе: ‘матсарйа’-чандала кене ихан васаиле парама павитра стхана апавитра каиле - «Почему ты позволил зависти воцариться даже здесь? Ты уподобился чандале, низшему из людей, и осквернил самое чистое - сердце» (Ч.-ч. Мадхья 15.275).

Человек должен быть верным последователем Господа Чайтаньи. Когда преданные отказывались от своих обязанностей ради Шри Чайтаньи Махапрабху, но Он не был доволен этим.

О необходимости полностью отказаться от пороков Господь говорит Санатане Госвами в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 20.91) так: «Почему Кришна должен позволь тебе сохранять остатки материальных привязанностей? Победив болезнь, хороший доктор не допустит, чтобы оставались даже малейшие ее симптомы».

А вот что сказано в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 22.62) о вере преданного в служение: «Служа Кришне с любовью и преданностью, человек естественным образом выполняет все второстепенные обязанностями. Твердая вера в это помогает в служении и

называется шраддхой».

«Когда преданный целиком предается лотосоподобным стопам Кришны, Кришна принимает его одним из Своих близких спутников» (Ч.-ч. Мадхья 22.102).

Раскаявшись, человек должен отказаться от атеистической философии.

Также преданный всегда должен быть беспристрастным, так как «защищать принципы религии может лишь беспристрастный человек» -‘нирапекша’ нахиле ‘дхарма’ на йайа ракшане (Ч.-ч. Антья 3.23).

Бойтесь обидеть вайшнава. В Чайтанья-чаритамрите (Антья 3.164) сказано, что «за один этот проступок человека будет страдать весь город или регион» *махантера апамана йе деша-граме хайа эка джанара доше саба деша уджажайа.*

Обязанность преданного - уметь прощать других и проявлять милосердие. В Чайтанья-чаритамрите (Антья 3.213, 237) и в Чайтанья-бхагавате (Ади 13.182) говорится: «Прощение - неотъемлемое качество чистого преданного, он не держит обид на грубиянов». «Но Кришна не потерпит оскорблений в адрес своего преданного. Святого отличает доброта к бедным и опустившимся людям. Господь сказал: «О брахман! Отбрось гордыню и служи Кришне, проявляя ко всем милосердие».

Долг преданного - проповедовать хорошим примером. Санатана Госвами восхищался характером Харидаса Тхакура: «Ты одновременно исполняешь две обязанности: и проповедуешь другим, и поклоняешься святому имени сам. Поэтому ты - самый возвышенный преданный и духовный учитель всего мира» (Ч.-ч. Антья 4.103).

Обязанность преданного - следовать вайшнавскому этикету и защищать его, ведь как сказано в Чайтанья-чаритамрите (Антья 4.130), он украшение садху. Тело вайшнава следует считать духовным. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Тело преданного нематериально. Следует считать его трансцендентным и исполненным духовного блаженства» (Ч.-ч. Антья 4.191).

Человек обязан должным образом завершить свои дела, прежде чем, отказавшись от деятельности чувств, поклоняться Кришне в

уединенном месте. «Шрила Рупа Госвами задержался в Бенгалии на один год, поскольку ему нужно было уладить финансовые дела. Он поделил деньги, которые заработал за время службы, между родственниками, чтобы тем было на что жить, брахманами и храмами. Так выполнив свой долг, он со спокойным сердцем вернулся во Вриндаван». (Ч.-ч. Антья 4.214-216).

Делясь впечатлениями от встречи с Раманандой Раем, Прадъюмна Мишра пересказывал Господу Чайтанье то, что услышал от Рамананды. Тот говорил, что узнал это от Шри Чайтаньи Махапрабху. Улыбаясь смирению Рамананды, Господь произнес: маханубхавера эи сахаджа ‘свабхава’ хайа апанара гуна нахи апане кахайа: «Возвышенные преданные не говорят о своих хороших качествах» (Ч.-ч. Антья 5.78).

Рамананда Рай писал стихи и спектакли о Кришне. Слушание подобных произведений - великое благо, тогда как стихи грамья-кави, мирских поэтов, - вред. Плохая книга как плохой друг. Преданным нравится слушать только о Кришне и читать те книги, которые помогают в преданном служении. Восхищаться мирской поэзией не следует. Слушание поэзии о мирской любви, где нет и следа трансцендентного знания, приносит одни несчастья, тогда как слова преданного, влюбленного в Кришну - дарят огромную радость.

Неповиновение приказу духовного учителя является оскорблением. Если духовный учитель отвергает человека, тот опускается настолько, что начинает оскорблять даже Верховного Господа.

Когда Рамадас Вишвас повстречал Шри Чайтанью Махапрабху, Господь не выказал ему особого расположения, хотя это была их первая встреча. Причиной тому были имперсонализм и заносчивость Рамадаса. В сердце он желал слиться с бытием Господа, и очень гордился своей ученостью.

А вот послушайте о смирении преданного. Эти слова были произнесены Шри Чайтаньей Махапрабху в беседе с Раманандой Раем и Сварупой Дамодарой. «Природа любви к Богу такова, что обладающий ею не считает себя преданным, но всегда думает, что у него нет даже капли любви к Кришне» (Ч.-ч. Антья 20.28).

Преданный должен отказаться от желания доминировать над другими. В Чайтанья-бхагавате, 13 главе Ади-кханды есть чудесное описание беседы

Господа Чайтаньи и Дигвиджая Пандита. Господь Чайтанья сказал: «Для того, кто мудр, лавры мирского ученого - не очень подходящая цель. Знание чего-то стоит, если оно служит прославлению Верховного Господа. Постарайся понять это».

Преданный должен знать, что Господь один и только один, а также понимать взаимоотношения Господа со всеми живыми существами.
Как говорил Намачарья Харидас Тхакур: «Мой дорогой господин, есть только один Бог над всеми живыми существами. Разница между мусульманским Богом и индусским Богом только в имени. Во всех писаниях - Коране и Пуранах - говорится, что Бог один. Он - недвойственная, вечная, трансцендентная Абсолютная Истина, Он непогрешим и совершенен и пребывает в сердце каждого живого существа. Трансцендентные качества и имя Верховного Господа прославляются по всему миру в различных богооткровенных писаниях. Господь от каждого принимает его особое настроение преданности. Совершая насилие над другими, ты совершаешь насилие по отношению к нему» (Ч.-б. Ади 16.76-78, 80-81).

Следующий стих Чайтанья-бхагаваты (Ади 16.94) говорит, что преданный должен всегда быть стоек на пути преданного служения: «Даже если мое тело разрежут на части, и расстанусь с жизнью, я никогда не перестану повторять святое имя Господа».

Как преданный должен относиться к врагам, описано в Чайтанья-бхагавате (Ади 16.113): э саба дживере кршна! Караха прасада мора дрохе наху э сабара апарадха - «О Кришна! Будь милостив к этим несчастным! Прости их за то, что они истязают меня».

Желание славы и склонность к обману - признак гордости. Преданный должен отказаться от них.

Бада лока кари лока джанука амаре апанаре пракатаи дхарма-карма каре

Э сакала дамбхикера кршне прити наи акаитава хаиле се кршна-бхакти паи

Чайтанья-бхагавата (*Ади 16.228-229)

Он представляется важной персоной, имитируя религиозные

переживания. На самом деле этот надменный и лживый брахман не имеет любви к Кришне. Чтобы достичь преданного служения Господу Кришне, необходимо освободиться от лицемерия.

Преданный, который дорожит своей духовной жизнью, должен перестать делить других на касты. Как-то раз Шрила Харидас Тхакур потерял сознание при виде выступления заклинателя змей, который пел песни о Калия-Кришне. Люди кланялись Харидасу, а завистники шептались: «Глупые эти люди, если низкорожденный Харидас вызывает у них такое уважение. Лучше бы нам, чистым брахманам кланялись». В ответ Ананта-шеша сказал устами заклинателя: «Святой человек, даже если он невысокого происхождения, достоин славы. Но что за честь быть аристократом и не чтить сияющие стопы Шри Кришны? Высокое происхождение не спасет от ада. Таково заключение писаний».

Узнайте о великом благе громкого пения святых имен. Так говорил святой Харидас неверующим брахманам: «Пураны говорят, что громко повторяющий святое имя Господа в сотни раз благочестивее того, кто повторяет только для себя. О брахман, внимательно выслушай, почему это так. Тот, кто повторяет тихо, освобождает только себя, но тот, кто повторяет имена Говинды громко, освобождает и себя, и все живые существа, которые слышат его».

Преданный не должен тащить бремя писаний подобно ослу; он должен понять их суть. Деятельность лишенная бхакти, бесполезна и приводит лишь к насилию над другими.

Тот, кто избегает выражать почтение Господу в форме Божества, наносит оскорбление стопам-лотосам Господа Вишну. Преданный должен прекратить допускать сева-апарадхи, оскорбления в служении Божеству.

Если в душе человек - вайшнав, пусть даже вам кажется, что он привязан к удовлетворению чувств, считайте его преданным. Пундарика Видьянидхи казался мирянином. Никто не мог распознать в нем великого вайшнава, когда он переехал в Навадвипу и жил там неузнанным. Все принимали его за убежденного материалиста.

Преданный не должен мнить себя великим из-за образования, красоты, известности. Помните слова из Чайтанья-бхагаваты (Мадхья 9.234): «Какой

прок в образовании, богатстве, красоте, славе и знатном происхождении? Они лишь взращивают гордыню и доводят человека до падения».

Преданный обязан твердо придерживаться принципов вайшнавизма. Господь объясняет, почему Он прекратил общаться с одним преданным: «Иногда он - само смирение и приходит ко Мне, зажав соломинку во рту, а стоит Мне отвернуться, как он начинает бить Меня палкой. Потому он недостоин видеть Меня.” Господь продолжал: «Куда бы он ни пошел, он смешивается с толпой и ведет с ними разговоры на мирские темы. Он оскорбитель стоп Бхакти, вот почему я запретил ему встречаться со Мной» (Ч.-б. Мадхья 10.185, 188, 192).

Человек совершает грех, если в ссоре принимает чью-то сторону. В Чайтанья-бхагавате (Мадхья 13.160) сказано, что того грешника, который принимает сторону одного вайшнава и поносит другого, ждет неминуемая гибель.

Став на путь преданности, человек больше не должен совершать неблаговидные поступки. Помните просьбу Господа? «Больше не грешите» - «Никогда, о Господь», - ответили Джагай и Мадхай (Ч.-б. Мадхья 13.225).

Почему преданный не связан правилами писаний? «Все правила и предписания - слуги Бхакти. Того, кто сомневается в этом, ждет гибель. Ослепленный гордостью никогда не постигнет эту тайну. Гордый детьми, богатством и высоким происхождением, он не может распознать вайшнава» (Ч.-б. Мадхья 16.144, 147).

Бхакти и благочестивая деятельность не идут ни в какое сравнение. «Господь сказал:«Не думай, что обрел могущество благодаря совершению аскез. Лишь преданность Господу Вишну приводит к совершенству и достижению высшей цели жизни» (Ч.-б. Мадхья 23.54).

Нужно избегать разговоров с атеистами. Как-то раз Нимай Пандит начал танцевать в киртане со Своими спутниками. Неожиданно чувства Господа куда-то пропали, Гауранга остановился и сказал: нагаре хаила киба пашанди самбхаша эи ва каране нахе према паракаша - «Наверное, я разговаривал с атеистом в городе, а иначе почему сегодня во мне не проявляется любовь к Богу?» (Ч.-б. Мадхья 17.19).

Прекратить отношения с теми, кто не любит вайшнавов - одно из самых

важных правил. Шрила Адвайта Прабху как-то раз сказал: «Я никогда не взгляну в лицо того, кто оскорбляет вайшнавов, даже если он мой сын или слуга».

Лицемеры и обманщики иногда выдают себя за воплощения Бога и тем питают свою гордыню. Иногда горстка негодяев пытается своими советами увести обычных людей с духовного пути. Чтобы наполнить желудки, эти грешники обманывают людей, провозглашая себя Господом Рамой. Преданный должен всячески избегать общения с ними.

Преданные должны постоянно искать прибежища у святых имен, хранить чистоту сердца и вести безгрешную, простую жизнь. Нет более великого религиозного принципа.

Атаева кали-йуга нама-йаджна сара ара кона дхарма каиле нахи хайа пара

Ратри дина нама лайа кхаите шуите ахара махима веде нахи паре дите

Чайтанья-бхагавата (Ади 14.139-140)

В век Кали обращение к святому имени является главной религией; никакая другая духовная практика не может помочь человеку пересечь океан неведения. Даже Веды не могут в должной мере прославить того, кто повторяет святое имя Господа днем и ночью, при любых обстоятельствах.

Люди должны поклоняться Кришне, следуя примеру качеств и жизни прежних и нынешних махаджан. Сила служить приходит по мере служения. Другого пути нет.

Так заканчивается Шри Бхактьялока Шрилы Бхактивиноды Тхакура

НЕКТАРИЩЩЕ

Если принимать объекты чувств как милость Господа, в количестве, необходимом и полезном для преданного служения, то это не атьяхара, а юкта-вайрагья.

Тело является средством поклонения и должно быть защищено.

Язык нужно занимать служением, а не становиться его слугой

Ищущий милости Бога, удовлетворен тем, что Господь посылает ему через других на день

Духовная жизнь - это не что иное, как чистая преданность Верховному Господу

Потребность души - быть полной в преданности и подчиненности.

Природа и насущная потребность души - зависеть от Господа и всем сердцем служить Ему. Такое настроение наиболее естественно для живого существа и является его дхармой.

Труд чистого вайшнава, связанный с поклонением в храме, - это спонтанное проявление сердечных эмоций. Праяса в служении имеет своей целью расположить свое сердце к повторению святого имени Господа.

Этот мир словно придорожная гостиница, и привязанность в чему бы то ни было здесь не принесет полного счастья.

Чем больше в его служении Господу смирения и простоты, тем глубже он сможет понять Кришну Его милостью.

...безбожное пустословие. Почему безбожное? Потому что в их разговорах нет Бога и служения Ему, и такие дебаты не приносят ничего, кроме фанатизма и потери энергии.

Душа наделена от Господа свободой воли, но когда ее разум попадает во власть материальной энергии, она теряет свободу. Сверхдуша из сердца подсказывает путь к лотосоподобным стопам Всевышнего, однако тот, кто

ожесточил сердце бессмысленными спорами, не слышит Ее голоса.

Оба типа правил (видхи и нишедхи) созданы на благо живым существам. ... Следуя им, душа поднимается на более высокую ступень. Отказываясь от правил, человек опускается или, другими словами деградирует.

Твердость на пути (исполнения своих обязанностей) является благочестием, а отклонение -греховностью. Нет другого определения благочестия и греха кроме этого.

Для живого существа в его вечном состоянии существует только одно предписание - према, и есть только один запрет - зависть.

Искатели удовольствий

Чем больше наслаждений, тем сильнее власть желаний. У материалистов не находится времени, чтобы говорить и слушать о Кришне.

Те, кто берут от жизни лишь то, что необходимо для поддержания души в теле, не считаются грубыми материалистами, если осознают себя вечными слугами Кришны. (Я - тонкий материалист)

Материалисты - это люди, которые живут лишь чувственными радостями.

Есть люди, просто привязанные к удовольствиям, и те, кто попал в зависимость от своих чувств.

Первые считают Господа частью своего чувственного наслаждения, вторые же наслаждаются в рамках заповедей религии, помещая Кришну в центр своего счастья.

[Ложное эго кричит - ты тело и ум телесный. Истинное эго - ты служанка Кришнина].

...Развитие стремления к служению Кришне, служению вайшнавам и повторению святых имен позволяет избежать тяги к вещам низшего порядка. Материальная жадность уменьшается пропорционально развитию жадности к служению.

. искоренить в своем сердце жажду удовольствий.

Без утсахи = цветет небрежность в поклонении = исходит из бездеятельности [инертности и лени], апатии и безразличия. Утсаха (это природа души) убивает лень и инертность. Инертность -это отсутствие желания деятельности. Если тело и сердце находятся во власти инертности и лени, где найдет прибежище преданное служение? Храня апатию, мы не убьем небрежность. Человек должен решительно настроиться стать преданным.

...атманйа йогйатва-мананам нирведас тад рахитена четаса - «Человек теряет интерес к деятельности, в которой он чувствует себя неквалифицированным».

...кто ощутил духовный вкус и осознал бесплодность усилий в материальной деятельности, обретает безразличие к ней. Не испытывая привязанности, он принимает материальную деятельность лишь в той мере, в какой она способствует духовному пробуждению.

Пробудив веру в рассказы о Моей славе, отвернувшись от мирской суеты.

Поэтому не следует пренебрегать заботой о физическом теле, считая его источником страданий и желаний. Хотя тело и доставляет неудобства, они незначительны в сравнении с тем служением, которое в нем можно выполнять. Вайшнавы верой и правдой служат Кришне, с тем же заботясь о своих нуждах...

. **кто** трудится только ради себя и присваивает себе плоды всей работы, усиливает привязанности. Непривязан тот, кто считает, что результат его работы всецело зависит от Господа, и потому просто выполняет свой долг, принимая то, что благоприятствует его преданному служению. Без привязанности к результатам он с энтузиазмом трудится для Кришны.

... разумный человек постоянно поклоняется Мне с любовью и преданностью, как Я учу.

.**высшая** свобода - в непривязанности. Поэтому тот, кто не имеет личных желаний и не преследует корыстных целей, может обрести возможность служить Мне с любовью и преданностью.

. **садхака** должен хранить веру и энтузиазм

.**прамада**- оскорбление; оно делится на апатию, бездеятельность и рассеянность. Пока они присутствуют, преданное служение едва ли возможно.

... без энтузиазма - вера мертва. Из-за недостатков садху-санги люди не занимаются преданным служением, хотя и думают, что верят в Бога.

.**Раса** обретается в преданном служении. Брахман лишен расы и не греет сердце. Так зачем же к нему стремиться? В осознании Параматмы также нет расы. Только преданное служение Кришне исполнено расы.

.Подсознательно помня о том, что он душа, человек ищет счастья, пытаясь стать независимым. Одни хотя быть счастливы сами, другие желают счастья Кришне.

. **Споры**, основанные на восприятии чувств, бесполезны. Попытки постичь непостижимую природу с помощью споров не приносят ничего, кроме анартх.

Живое существо ищет счастья, но поскольку ему лень искать далеко, оно принимает за счастье майю, которая всегда рядом.

Живые существа (пребывающие во власти колеса майи, называются нитья-баддхами) ищут счастья только для себя, и майя снабжает их инструментом для наслаждения - телом, грубым и тонким.

. за многие жизни заслуги перед Господом накапливаются.

.в обители Кришны, где живут те, кого никогда не касалась майя, потому что они всегда ищут счастья для Кришны.

Деятельность, побуждающая человека служить Кришне, является элементом бхакти. Деятельность ради себя именуется кармой. Карма, направленная на слияние с Господом, называется имперсональной гьяной.

«Человек должен строго следовать стезей, проложенной предыдущими махаджанами. Этот путь дарует все благословения и избавляет от страданий».

Пример садху дает нам решимость, вдохновение и удовлетворение. .

Харидаса Тхакура, он молил: «Даже если мое тело разрежут на куски, и я расстанусь с жизнью, я все равно никогда не перестану повторять святое имя Господа. О Кришна, пожалуйста, будь добр к этим несчастным душам и милостиво прости их за то, что они со мной творят».

Решимость и сострадание, повторение святого имени Кришны во всех обстоятельствах - таков путь преданного служения, явленный предыдущими махаджанами.

. **удачливые** (удача идет из прошлых жизней) отбрасывают гордость и почтительно следуют проторенной дорогой. А неудачливые блуждают по неизведанному пути и обманывают мир.

.**Пренебрежение** ведическими наставлениями говорит об атеизме. Там, где нет уважения к писаниям, словам Господа, преданного служения быть не может».

Все в жизни должно быть связано со спасительным служением Кришне, тогда человек не сойдет с верного пути. Преданный считает, что его тело, дом и все остальное принадлежит Кршне, а потому еще с большим тщанием выполняет свои обязанности. Его семья - это семья Кришны.

. **материальные** привязанности крадут веру в высшую цель жизни.

104

...непреданный - кто не подчиняется Господу. И ... не полагаются на милость Господа, а на силу своего интеллекта.

... кто получили милость Господа благодаря накопленному за многие жизни благочестию, и потому верят в слушание повествований о Господе, больше не испытывают привязанности к карме. Их называют вайшнавами. Те из них, кто являются грихастхами, наслаждаются той артхой, которая приходит к ним в результате практики дхармы, совершаемой с целью освобождения, а не с целью удовлетворения чувств. Эта артха скорее помогает им вести чистую жизнь, благоприятную для развития сознания Кришны и постижения Абсолютнолй Истины.

Ложное отождествление с телом вынуждает нас действовать и побуждать действовать других.

Предрасположенность к благости, страсти и невежеству, которую можно наблюдать по тому как человек ест, спит и действует, является следствием его убеждений.

. **пред**рассудки порождают неудачников, не позволяя принять бесспорное верховенство Кришны и всецело предаться Ему.

Когда поступками движет любовь, отношения считаются общением. Преданный не должен доверительно разговаривать с материалистом. Обычно в откровенном разговоре присутствуют проявление симпатии, потому он считается общением.

. **что** преданное служение Шри Хари - это единственная цель жизни и другой быть не может. Преданное служение дается трудно тому, кто не подготовил к нему грубое и тонкое тело. Необходимы определенные меры, чтобы привести эти два тела в подходящее для служение состояние. Грубому телу нужны дом, домашняя утварь, еда и питье. Для тонкого тела необходимы знание и подходящее занятие. Затем следует превзойти гуны.

Поступки в смешанных гунах страсти, благости и невежества с незапамятных времен формируют характер и желания человека. Поэтому, постепенно усиливая гуну благости, нужно уменьшить страсть и невежество. Когда благость преобладает, тело, ум и окружение человека начинают способствовать его преданному служению. Пока в характере человека сохраняется двойственность в виде благочестия и греховности, варнашрама-дхарма ему необходима. Ее главная цель - возвысить людей до уровня преданного служения.

. **в момент** смерти варнашрама все равно теряет свое значение.

.**Если** человек изучает Бхагаватам без надлежащего руководства, его ум оскверняется. **Принципы** отречения нужно принять сердцем, а не просто рядиться в одежды аскета. Указание Господа в Чайтанья-чаритамрите (Мадхья 16.237-239) было таким: «Запасись терпением и возвращайся домой. Не сходи с ума. Вскоре ты сможешь пересечь океан материального существования. Оставь показную преданность. Кому нужно отречение напоказ? До поры до времени наслаждайся материальным миром подобающим образом, но не привязывайся к нему. В глубине сердца ты должен хранить глубокую веру, но внешне можешь вести себя как

обычный человек. Так ты очень скоро удовлетворишь Кришну, и Он освободит тебя из тисков майи».

«. **весь** мир находится во власти Господа. Никто не наделен таким могуществом, чтобы стать независимым от Него». Чайтанья-бхагавате (Мадхья 28.55):

Глупые грешники провозглашают себя богом, чтобы их накормили. Их телу суждено стать пищей для собак, но ослепленные внешней энергией Господа Вишну, они называют себя богом.

.**вайшнав**-грихастха должен формировать характер и жить, следуя примеру Господа Чайтаньи и Его последователей. Если во всех своих поступках человек руководствуется желанием доставить удовольствие Кришне, его жизнь благо. Живя только для себя и помогая другим лишь ради получения чего-то взамен, человек становится материалистом.

Долг преданного - проповедовать хорошим примером.

Преданный одинаково хорошо может играть роль семьянина, и аскета.

Если жизнь дома благоприятствует преданному служению, преданный не должен покидать семью. Его долг оставаться грихастхой и сохранять непривязанность. Но когда семейная жизнь перестает способствовать преданному служению, он имеет право покинуть дом,
проявив непривязанность. Лишь тот, кто покинул семью по этой причине, воистину отреченный человек.

«**Природа** любви к Богу такова, что обладающий ею не считает себя преданным, но всегда думает, что у него нет даже капли любви к Кришне».

Преданный не должен тащить бремя писаний подобно ослу; он должен понять их суть. Деятельность лишенная бхакти, бесполезна и приводит лишь к насилию над другими.

105

Люди должны поклоняться Кришне, следуя примеру качеств и жизни прежних и нынешних махаджан. **Сила служить приходит по мере служения**. Другого пути нет

Заметив, что кто-то из преданных не очень старается, Господь подходил к нему и говорил: «Как у тебя хорошо получается! Пожалуйста, научи этому и других, чтобы они брали с тебя пример. Преданному становилось стыдно, и он принимался мыть храм с большим усердием».